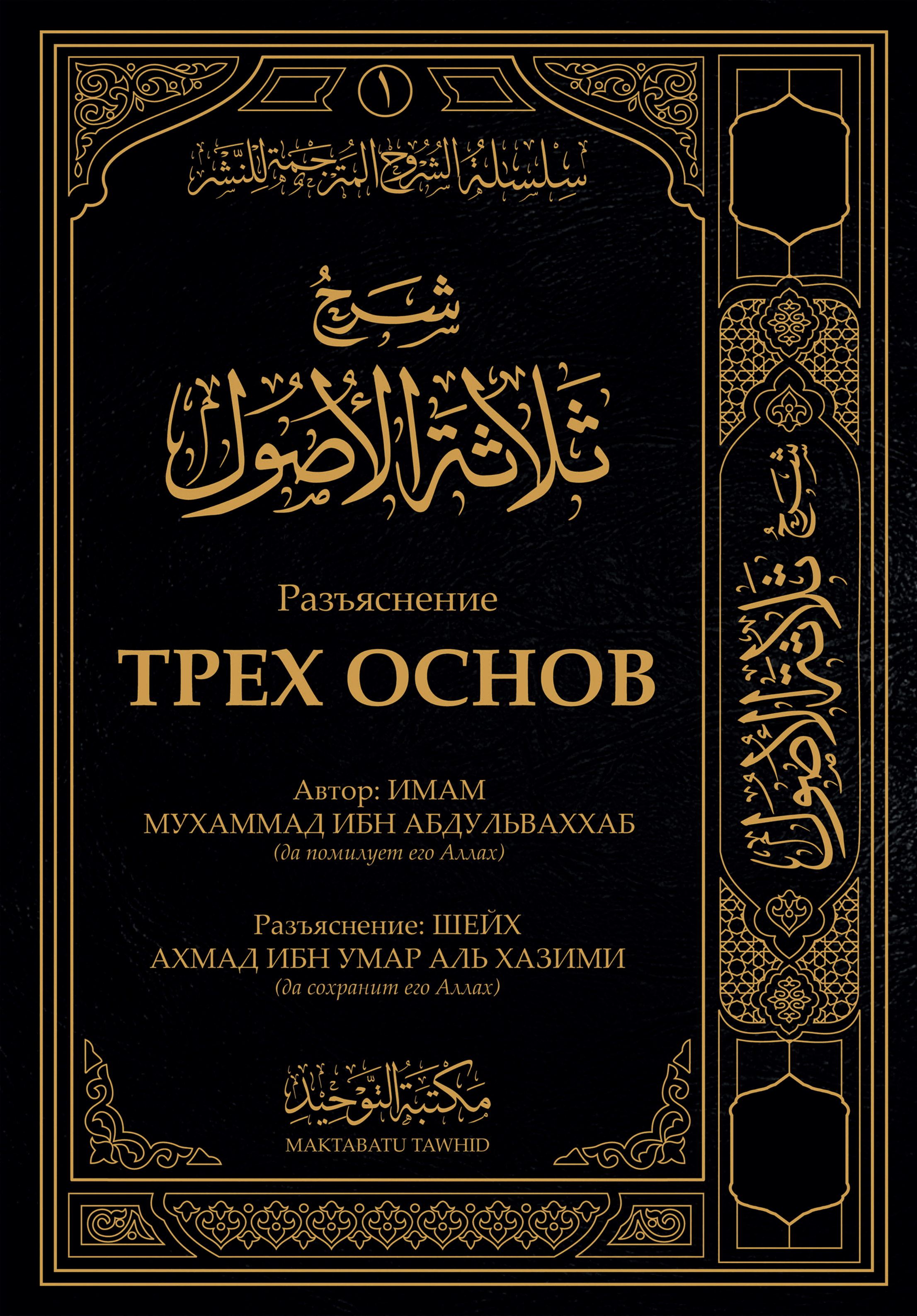

١
سلسلة الشروح المترجمة للنشر
شرح
ثلاثة الأصول
Разъяснение
ТРЕХ ОСНОВ
Автор: ИМАМ
МУХАММАД ИБН АБДУЛЬВАХХАБ
(да помилует его Аллах)
Разъяснение: ШЕЙХ
АХМАД ИБН УМАР АЛЬ ХАЗИМИ
(да сохранит его Аллах)
مكتبة التوحيد
MAKTABATU TAWHID
شرح ثلاثة الأصول

Разъяснение

ТРЕХ ОСНОВ

Автор: ИМАМ
МУХАММАД ИБН АБДУЛЬВАХХАБ
(да помилует его Аллах)

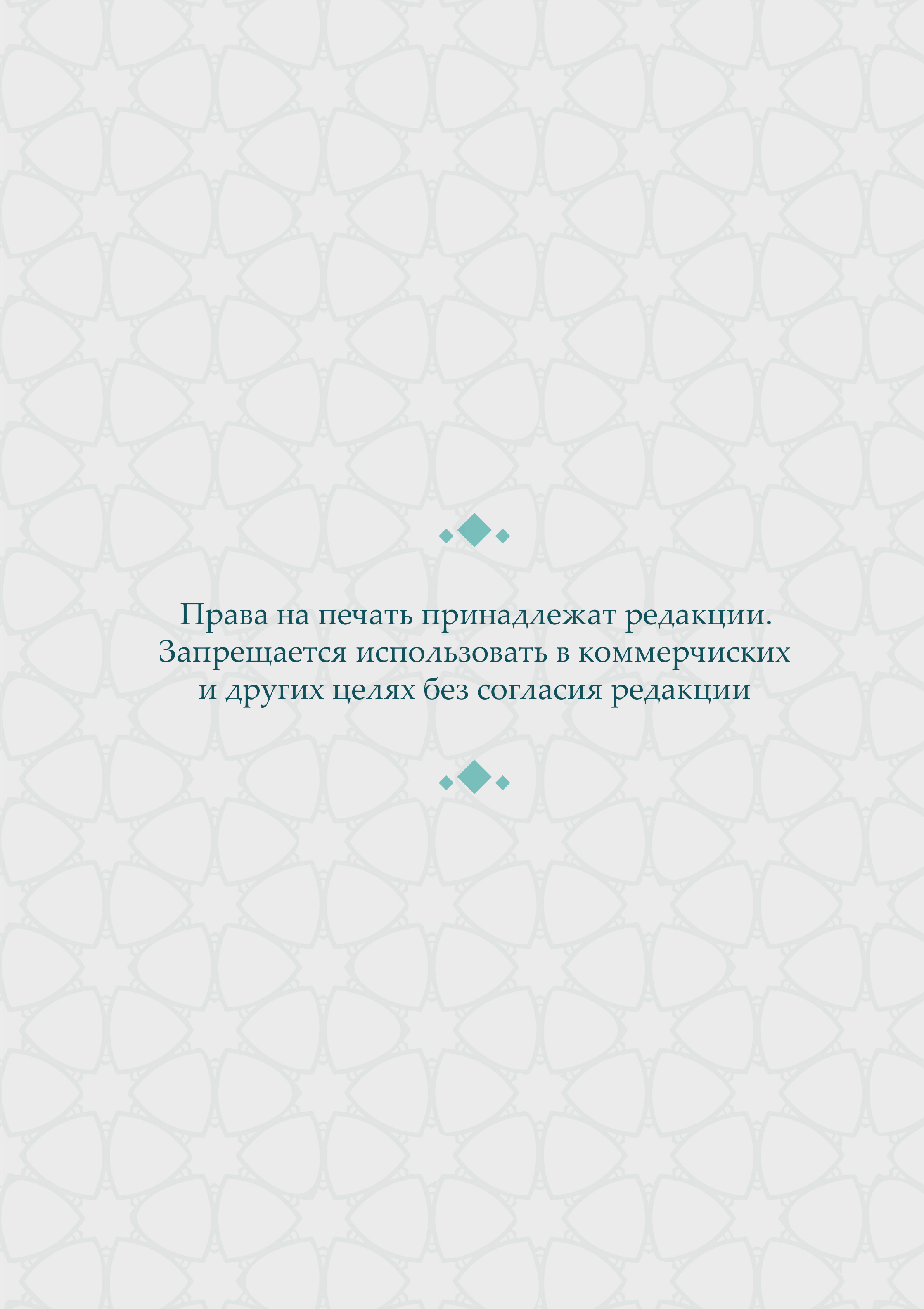
Разъяснение: ШЕЙХ
АХМАД ИБН УМАР АЛЬ ХАЗИМИ
(да сохранит его Аллах)

Сказал имам аль-Музани:
«Если книгу проверят семьдесят раз, то все равно в ней останутся (некоторые) ошибки, ибо Аллах отказался от того, чтобы какая-либо книга, кроме Его Книги, была полностью правильной».

Если у кого имеются примечания или указания на ошибки мы будем рады, если вы оповестите нас через наш эмайл: maktabatutawhid7@gmail.com

بسم الله الرحمن الرحيم

ШЕЙХ АХМАД ИБН УМАР АЛЬ ХАЗИМИ.

Тазкия (похвала) уважаемого шейха Мухаммада ибн Али ибн Адама аль Асьюби (аль Итьюби) шейху Ахмаду ибн Умару аль Хазими.

Именем Аллаха Милостивого и Милосердного.

Хвала Аллаху Господу миров, мир и благословение Аллаха на наипочтеннейшего из всех Пророков — на нашего господина Мухаммада на его семью, сподвижников и на всех, кто наилучшим образом последовал за ними до судного дня, а затем:

Поистине я знаю брата — шейха Ахмада ибн Умара ибн Мусаида аль Хазимий, как обладателя обширных знаний, правильной акыды и правильного манхаджа. Это мне выявилось через его постоянное посещение моих уроков в «Сахих» Аль Бухари и Муслима и четырех «Сунанов», также на уроках «Мусталах хадиса» в «Баляге» и «Усуль фикхе», которые я давал в мечети «Дару ль хадис аль хейрия» каждый день недели, кроме ночи четверга и пятницы.

И я видел, что он из тех, кто выделяется своим пониманием и заучиванием наизусть, и увидел, что он получил большие знания в шариатских науках как в их основах, так и в ответвлениях. И вдобавок к этому его набожность, обличение в нравственность учёных,

приверженность к правильной саляфитской акыде призывом к ней и защитой её приверженцев делает его из числа тех, кто имеет право на преподавание, призыв и на все остальное помимо этого. Я считаю его таковым и не очищаю его перед Аллахом.

Да благословит Аллах и приветствует Своего раба и доверенного Посланника Мухаммада его семью и всех его сподвижников. Амин.

Написал это: Мухаммад ибн шейх Али ибн Адам аль Итьюби (Асьюби) — преподаватель в «Дару ль хадис аль хейрия» в благородной Мекке. (24.2.1427 г.х.)

٢٤/صفر/١٤٢٧هـ

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين .

أما بعد . . .

فإنّ الأخ الشيخ / أحمد بن عمر بن مساعد الحازمي معروف لدي بسعة العلم وصحة المعتقد و سلامة المنهج ، وقد تجلى لي ذلك من خلال ملازمته لدروسي التي كنت ألقيها في مسجد دار الحديث الخيرية طوال الأسبوع عدا ليلة الخميس و الجمعة في صحيحي البخاري و مسلم و السنن الأربع و مصطلح الحديث و البلاغة و أصول الفقه .

فرأيته ممن نبغ في فهمه و حفظه و تحصّل على حظ وافر من العلم الشرعي أصوله و فروعه . هذا و ما يتمتع به من الورع و التخلق بأخلاق أهل العلم و التمسك بالعقيدة السلفية دعوةً إليها وذبا عن أهلها يجعله أهلا للتدريس و الدعوة وغير ذلك . أحسبه كذلك ولا أزكيه على الله تعالى .

وصلى الله و سلم و بارك على عبده و رسوله محمد الأمين وعلى آله و أصحابه أجمعين .

كتبه :

محمد بن علي بن آدم - مكة المكرمة - المدرس بدار الحديث الخيرية

محمد ابن الشيخ علي بن آدم الإثيوبي

المدرس بدار الحديث الخيرية بمكة المكرمة

٢٤/٢/١٤٢٧هـ

ВСТУПЛЕНИЕ К ШАРХУ НА «ТРИ ОСНОВЫ».

Хвала Аллаху, Господу миров, благословение и приветствие нашему пророку Мухаммаду, его семье и сподвижникам, всем.

Затем:

Сегодня — с дозволения Аллаха Всевышнего — мы приступаем к комментариям на книгу **«аль Усулю ас Саляса» («Три основы»)**, шейха Мухаммада ибн Абду ль Ваххаба ибн Сулеймана ибн Али ибн Мухаммад ибн Ахмад ибн Рашид из племени Тамим. Этот достойный учёный умер в 1206 г.х., он (известен на столько, что) не нуждается в представлении.

Данный трактат очень известен, знают его и простолюдин, и студент. Более того, этот трактат был обязательным (к изучению) во времена таких учёных, как шейх Мухаммад ибн Ибрахим, да помилует его Аллах, и после него. Они разъясняли эти **«Три основы»** и давали заучивать наизусть простолюдинам в мечетях, потому что этот трактат охватывал самые важные вопросы религии, самые важные и основные вопросы религии по таухиду ар рубубийя и аль улюхийя, (единобожие в господстве и в божественности), а также вопросы большого и малого ширка (многобожия), которые противоречат единобожию.

Данный трактат для некоторых стал неясным из-за того, что он начинается с некоторых вопросов, которые

автор, да помилует его Аллах, связал с обязанностью знать и практиковать их. Он начал с четырех вопросов, потом с трёх, а затем стал разъяснять религию Ибрахима, мир ему. И только после этого он вступил в **«Три основы»**.

Исходя из сказанного выше, стало необходимым разъяснить то, что в первую очередь связано с этой книгой, чтобы согласовать ее начало и конец.

Итак, мы говорим: Автор назвал данную книгу **«аль Усулю ас Саляса» («Три основы»)**.

Поэтому в скором времени придёт слово автора: **«Когда тебя спросят: «Что такое три основы, которые должен знать человек…»**. Некоторые комментаторы этой книги, как Ибн аль Касим в своей «Хашии» назвали её **«Салясату ль Усуль»** поэтому его книга известна и издавалась под названием **«Хашияту Салясати ль Усуль»**. Также и Ибн Усеймин и Ибн Баз назвали её **«Шарх Салясати ль Усуль»** или **«Хашияту Салясати ль Усуль»**. Но, очевидно то, что для автора не было разницы между двумя названиями, потому что он говорил: **«Я определил в «Салясату ль Усуль» таухид ар рубубийя, таухид аль улюхийя, аль валяъ ва аль бараъ (принципы дружбы и непричастности). Это и есть суть ислама»**.

Поэтому книга распространилась под названием **«Салясату ль Усуль»** и под названием **«аль Усулу ас Саляса»**. В этом нет ничего не ясного; оба названия

указывают на одну и ту же книгу. Некоторые сказали то, что **«Салясату ль Усуль»** это название сокращённого варианта.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ КНИГИ И ЕЁ СОДЕРЖАНИЕ.

Трактат составлен приблизительно из трёх частей:

1) Предисловие, состоящее из трёх дел, каждое из которых начинается со слов: **«Знай, да помилует тебя Аллах»** или **«Знай, да наставит тебя Аллах на путь повиновения Ему»**.

Как мы и сказали, их три:

Первое: разъясняет обязанность четырёх дел, возложенных на каждого половозрелого здравомыслящего мусульманина.

Второе: разъясняет обязанности соблюдения трёх дел, возложенных на здравомыслящего, половозрелого мусульманина (мукаллаф). Это лишь со стороны разделения, а если смотреть иначе, то все эти вопросы тесно переплетаются друг с другом.

Третье: разъясняет и пояснение сути призыва религии Ибрахима, да благословит его и нашего пророка Аллах и да приветствует.

Эти три предисловия относятся к стержню этой книги, или имеют связь с книгой?

Кто-то говорит первое, кто-то говорит второе. Также говорят, что основа, с которой начинается книга **«аль Усулю ас Саляса»** это слова: **«Когда тебя спросят, что такое три основы…»** и до конца книги. Поэто-

му мы процитировали это так, как это было сказано в книге **«ад Дурару ас Сания»,** и в ряде трудов самого шейха, да помилует его Аллах. Еще до начала чтения стало очевидно то, что данный труд состоит из трёх собраний. А что касается темы хадиса (*вокруг которой будет вестись обсуждение в данной книге*), то это хадис про три основы:

Первая основа — это познание Аллаха.

Вторая основа — это познание религии и трёх её степеней.

Третья основа — это познание пророка, да благословит его Аллах и да приветствует, и что-то из его жизнеописания в самой короткой форме.

Затем автор, да помилует его Аллах, упомянет заключение, в котором будет рассказано о некоторых вопросах ахирата, как вера в воскресение и в отчёт. После этого он разъяснит обязанность проявления неверия в тагут, и что имеется в виду под этим. Разъяснит пять основных видов тагута.

Данный трактат представлен в сокращённом виде, в лёгкой форме, снабжен доводами, как это обычно и бывает у шейха, да помилует его Аллах. Он обычно упоминает какой-либо вопрос и сразу же приводит довод. Также, и в данном сокращённом трактате. Также, он поступил и в книге **«Китабу ат Таухид»,** и **«Кашфу аш Шубухат»,** и в других значимых полезных книгах.

Ранее, мы так же упомянули в первом предисловии в разъяснении об обязательности знания (*изучения*) четырёх вопросов для каждого половозрелого, разумного мусульманина, и это то предисловие, с которого мы и начнём урок с позволения Аллаха Всевышнего.

Данное предисловие является подготовительным, которое побуждает смотрящего на данный трактат придерживаться общего пути спасения. Данное предисловие является подготовкой и введением в то, что автор хотел разъяснить в общем трактате **«аль Усуль ас Саляса»**.

Слово **«Усуль»** (*основы*) - это множественное число слова «Асль» (*основа*). Слово **«асль»** в лексике арабского языка - это то, на чем строится что-то другое, как об этом сказали многие учёные:

Основа — это то, на чем строится другое
Ответвление — это то, что построено на другом

Таким образом, слово **«аль асль»** (*основа*) в лексике - это то, на чём строится другое, а в специальной терминологии **«аль асль»** (*основа*) - это то, что имеет ответвление, потому что ответвление произрастает из основы. Слово «ас Саляса» (*три*) по форме является множественным числом, которое не имеет единственного числа, с указанием на то, что данная форма указывает на количество больше чем два. По значению это имя числительное.

Автор (Мухаммад ибн Абду ль Ваххаб), да помилует его Аллах, сказал: **«С именем Аллаха, Милостивого и Милосердного»**, по смыслу это означает следующее: «Я начинаю писать, прося помощи, упоминая имя Аллаха, испрашивая благословения». В данном случае начинание с упоминанием **«Басмалы»** было с целью испрашивания благословения и помощи в задуманном деле. Начинать с **«Басмалы»** - это традиция обладателей знания.

Хафиз ибн Хаджар, да помилует его Аллах, сказал: *«Начинание книг с «Басмалы» является признанным делом среди учёных. Так же, (это является признанным делом) и при написании писем (посланий). Традицией пророка, да благословит его Аллах и да приветствует, было то, что он начинал свои письма — которые он отправлял кому-либо из царей — со слов «С именем Аллаха, Милостивого и Милосердного», как об этом пришло в «Сахих» аль Бухари: «С именем Аллаха, Милостивого, Милосердного. От Мухаммада ибн Абдуллаха Ираклию - правителю Византии…»»*.

Начинать дело с «Басмалы» является сунной.

Данная сунна является достаточной, при упоминании которой нет необходимости упоминать «аль Хамдалу» (слова Хвала Аллаху), как часто делал автор, да помилует его Аллах. Поэтому он ограничивался упоминанием «аль Басмалы», ведь она является наивысшей похвалой и поминанием.

Шейх Ибн Касим, да помилует его Аллах, сказал, что она достигла такого уровня из-за хадиса: **«Любое дело, которое начато без упоминания «С именем Аллаха» является бесплодным»**. Однако данный хадис слабый, на него нельзя опираться. Поэтому начинание дел с **«аль Басмалы»** является сунной, подтвержденной действием (т.е. пророк, да благословит его Аллах и да приветствует, сам так поступал). А что касается устного подтверждения того, что это сунна, то в этом нет ничего достоверного. Достоверно приходит устное подтверждение **«аль Хамдалы»**. Пророк, да благословит его Аллах и да приветствует, начинал свою (пятничную) проповедь словами: **«Поистине всякая Хвала принадлежит Аллаху, мы Его восхваляем и обращаемся за помощью…** [1]**»**. Это словесное упоминание и подтверждение «аль Хамдала».

1. См. «Сахих» Муслима: (№ 868).

Автор, да помилует его Аллах, сказал: **«С именем Аллаха, Милостивого и Милосердного. Знай же, да помилует тебя Аллах, что обязательным для нас является изучение четырёх вопросов».**

ЧТО ТАКОЕ ЗНАНИЕ.

Слово **«Знай»** это глагол повелительного наклонения. Это веление приобретать знания. Знание — это качество, которое отличает охарактеризованного им, решительным, соответствующим отличием — это известное определение, среди учёных поздних поколений. Или же, знание — это постижение чего-то в действительном виде, решительным постижением. Данное определение имеет свой недостаток, если говорить об общей формулировке; потому, что согласно правильному пониманию согласно лексике арабского языка знание — это постижение смыслов.

Знание — это общее постижение смыслов
ограниченное с двух сторон

То есть двух видов:
— представление,
— признание.

Таким образом, знание — это постижение смыслов.

Сами же смыслы могут быть как односоставными, так и сложносоставными.

Первое постижение имеет односоставное значение, его называют представлением.

Второе постижение имеет сложносоставное значение, его называют признанием.

Слово **«Знай»** используется при упоминании очень важных вещей. Оно подобно вступительным частицам, которые пришли в аяте: **«Но нет же, поистине приближенные Аллаха таковы, что не будет над ними страха (в День Суда) и не будут они печалиться (тому, что их миновало в этой жизни)»**. (10:62).

Слово **«знай»** употребляется для того, чтобы обратить внимание слушателя или студента на то, что будет сказано после этого, то есть чтобы он был готов к тому, что он будет получать из знаний.

Автор сказал: **«Знай же, да помилует тебя Аллах»**. Использование подобных фраз — это традиция автора, да помилует его Аллах. В данной фразе содержится мольба за студента или за того, кто будет читать его трактат. Это мягкое обращение от автора, да помилует его Аллах, и призыв обратить внимание на то, что данное знание основано на проявлении мягкости и милости к ученику. Слова **«да помилует тебя Аллах»** это предложение, состоящее из глагола и существительного действующего и страдательного залога. Оно по форме повествовательное, а по значению является пожеланием — это мольба с пожеланием милости ученику (т.е. тому, кто будет изучать, читать эту книгу). Это является мольбой за ученика: да простит тебе Аллах прошлые грехи, да поможет тебе, и сохранит в будущем.

ЧТО ТАКОЕ «АЛЬ ВАДЖИБ» - ОБЯЗАТЕЛЬСТВО.

Автор сказал: **«Поистине обязательно для нас»** слово **«обязательно»** это шариатское постановление, заимствованное из слова **«аль вуджуб»**. Слово **«аль ваджиб»** в лексике [2] означает **«упавший», «установленный»**, а в специальной терминологии это: решительное требование установителя шариата (Аллаха) совершить действия. В таком случае решение автора, да помилует его Аллах, заключается в том, что эти вопросы, будут упомянуты с позиции того, что обязательность (*о которой он будет говорить*) это шариатский хукм, а раз дело обстоит таким образом, то необходимо приводить довод, на который можно было бы опираться так, как это шариатский хукм (*постановление*). Любое шариатское постановление обязательно должно сопровождаться достоверным доводом.

Доводом на обязательность приобретения знаний является хадис: **«Приобретение знаний обязанность (фард) каждого мусульманина [3]»**. Слова **«аль фард» и «аль вуджуб»** имеют один смысл среди учёных усулиев, согласно правильному мнению.

---

2. В лексике означает в его языковом значении.

3. См. Сунан Ибн Маджа: (№ 224). Этот хадис имеет слабость, но учёные разногласили в том, что может ли он усилиться до степени «хасан». Сказал шейх Аль Альбаний: «Этот хадис является достоверным». См. Сахиху ль джамиъ: (№ 3913).

Также учёные единогласны в том, что эти (четыре) вопроса обязательно должны быть изучены и что их изучение является индивидуальной обязанностью.

Автор, да помилует его Аллах, сказал: **«Поистине обязательно…»**. Итак, мы узнали, что такое обязанность (*аль вуджуб*). Обязанность бывает индивидуальной и коллективной. В данном же случае имеется в виду индивидуальная, так как автор сказал: **«Обязательно для нас»**, что указывает на индивидуальную обязанность каждого половозрелого, здравомыслящего мусульманина. Также это касается и кафиров потому, что веление познавать Всевышнего Аллаха обращено как к верующим, так и к неверным. Аллах сказал: **«О люди! Поклоняйтесь вашему Господу, Который сотворил вас и тех, кто был до вас»** (2:21), слова: «О люди!» охватывают и мусульман, и неверных. Учёные единодушны в том, что веление соблюдать основы шариата обращено (*в том числе*) и к кафирам. Однако среди учёных существует разногласие относительно второстепенных велений шариата, таких как намаз и другие вещи помимо него. Но более правильным в этом разногласии является мнение большинства учёных салафов; веление исполнять второстепенные требования шариата охватывает и кафиров (*т.е. на кафирах лежит обязанность намаза, поста, закята, хаджа и т.д.*).

Таким образом, слова автора: **«Обязательно для нас»** не говорит об ограничении обязанности только

на мусульманах, а охватывает и неверных тоже. Это означает, что (*изучение данных вопросов*) касается любого мукалляфа — половозрелого, здравомыслящего не принужденного и не вынужденного, а также не отвлеченного (*т.е. того, кто без сознания ит.д.*).

Автор, да помилует его Аллах, сказал: **«Обязательно для нас изучение»** слово **«изучение»** означает приобретение знания. **«...изучение четырёх вопросов»** — слово **«вопросов»** является множественным от слова **«вопрос»**, в данном случае имеются в виду религиозные доказательства, которые приобретаются посредством знаний. Слово **«аль масъалялту»** не является единственным числом, это слово является предложением, либо предложением существительным (*джумлятун исмиятун*), либо глагольным (*джумлятун фи'лиятун*) посредством которой осуществляется поиск шариатского довода.

Автор сказал: **«...изучение четырёх вопросов».**

ПЕРВЫЙ ВОПРОС: «ЗНАНИЕ».

Автор, упоминая о нем, сказал: **«Первый — это знание»** то есть, первый из этих четырех вопросов, а потом дал определение слову **«знание»**, сказав: **«Знание — это познание Аллаха, познание Его пророка и познание религии Ислам посредством доказательств»**. Под словом **«Знание»** имелось в виду конкретное знание. Знание — это познание религиозного руководства на основании довода. Ранее мы давали определение слову **«знание»**, и мы сказали там, что знание — это познание смыслов, а тут мы говорим, что знание — это познание религиозного руководства посредством доводов. Разница между этими двумя определениями состоит в том, что для слова **«знание»** там, давалось лексическое определение, т.е. любое знание. Тут же под словом **«знание»** имеется в виду шариатское знание — знание Корана и Сунны, познание религиозного руководства посредством доводов. Поэтому, когда говорится в общем, то под словом **«знание»**, содержащееся в Коране и Сунне, за которое её обладатели удостоились похвалы и за которое человек получает награду и т.д., то имеется в виду шариатское знание, которое не распространяется на различные профессии, по единогласию учёных. Поэтому учёные сказали о том, что профессии, ремесла, которые не имеют отношения к шариатским знаниям, имеют статус коллективной обязанности

потому, что они не являются самоцелью, ведь они направлены на устроение быта среди людей, в отличии от знаний, связанных с Кораном и Сунной, которые являются самоцелью. Изучение толкования Корана является самоцелью, также изучение хадисов. А, что касается профессий и ремёсел, то их изучение не является самоцелью. В данном случае под словом **«знание»** в общей формулировке подразумевается шариатское знание, а не бытовое.

Следовательно, познание религиозного руководства на основании доводов — это познание того, с чем пришёл наш пророк, да благословит его Аллах и да приветствует. Довод же, это то, посредством чего устанавливаются шариатские постановления. Познание религиозного руководства без доводов — это то, что называется таклидом (*слепое следование*). Таклид не не является знанием. Мукаллид (*слепой последователь*) не относится к обладателям знания, по единогласию учёных, как сказал Ибн Абду ль Барр, да помилует его Аллах. Даже если он узнал множество вопросов, он будет лишь передающим знание, но не учёным. Разница состоит в том, что учёный постигает (*познает*) вопросы вместе с шариатскими доводами. А тот, кто знает вопросы, не упоминая доводы и не зная их, является мукаллидом. Следовательно, знание — это познание религиозного руководства посредством доводов.

Знание делится на два вида:

1) индивидуальная обязанность,

2) коллективная обязанность.

Это уточнение о двух видах в данном месте является очень важным, дабы вы знали, что то, знание о котором автор будет упоминать, относится к первому виду. Если же человек не различает между этими двумя видами, то значит он не знает того, что является первоочередной обязанностью знания (*т.е. что нужно знать в первую очередь*), а что второстепенной.

То, что упомянул автор, да помилует его Аллах, является первой обязанностью, которую надо познать. Это является индивидуальной обязанностью. Такого его положение. Нет оправдания ни одному в незнании этого вопроса [4].

Знание, которое является индивидуальной обязанностью, является тем знанием, в незнании которого нет оправдания никому.

К индивидуальным обязанностям из шариатских знаний относятся такие знания, как основа веры, шесть столпов имана, законы ислама, и то, чего мусульманин обязан избегать из запретных дел, а также то, в чем он будет нуждаться в делах разного рода взаимоотношений и т.д. то есть, знание обо всём, без чего осу-

4. Сказал имам Мухаммад ибн Ибрахим - да помилует его Аллах -: «То, что упомянул автор является индивидуальной обязанностью каждого мужчины и женщины, свободного и раба; никому нет оправдания по невежеству в этом вопросе». См. *Шарх на три основы: (49 стр).*

ществление обязательного невозможно. Например: торговец золота и серебра обязан знать шариатские постановления, связанные с ростовщичеством, в отличии от не торговца (*который не обязан знать*). Или например: тот, у кого есть определенное имущество (*для выплаты закята*) время выплаты которого наступило, и имущество достигло определенной величины (*нисаб*), он обязан знать шариатские постановления связанные с закятом, но тот, кто не имеет имущество, с которого следует выплачивать закят, тот не обязан знать этого. Также следует знать и то, что является обязанностью каждого мукаллафа [5].

Следовательно, необходимо познавать данное знание и шариатское постановление, связанное с ним.

Обязанность назвали индивидуальной потому, что она связана с каждой конкретной личностью, и не замещается никем в отличие от коллективной обязанности, которая связана с определённым количеством людей. Если кто-то из людей исполнил коллективную обязанность, то с остальных снимается ответственность. Поэтому имам Ахмад, да помилует его Аллах, сказал: «***Мусульманин обязан приобретать те знания, посредством которых он сможет соблюдать свою религию***». То есть, каждый муслим обязан учиться. Знание не является обязанностью лишь студентов. Имам Ахмад имел в виду те знания, посредством которых муслим сможет правильно исполнять обряды

5. Каждый половозрелый мусульманин, находящийся в своём уме.

поклонения. Следовательно, мукаллаф обязан иметь необходимый уровень исламских убеждений и необходимый уровень практических знаний религии. Это значит то, что он должен знать два дела:

1) Религиозные убеждения, для правильного соблюдения религии.

2) практические знания для исполнения обрядов поклонения.

Как же будут вероубеждения и деяния правильными без знаний? Для правильных вероубеждений и деяний нужны знания. Имам Ахмад, да помилует его Аллах, сказал: ***«Мусульманин обязан приобретать те знания, посредством которых он сможет соблюдать свою религию»***. Его спросили: «Это например какие?». Он ответил: ***«Те знания, незнание которых не позволительно»*** — такие, как например: молитва, пост и так далее. То есть, человек должен знать шесть столпов имана, так же и столпы Ислама.

И поэтому первая обязанность — это приобретение знаний. Под знаниями имеется в виду то, что входит в индивидуальную обязанность. Ранее мы уже узнали, что в индивидуальную обязанность входит то, что охватывает основы имана и законы Ислама; то, чего следует избегать из запретных дел, и то что следует исполнять из обязательных дел.

Однако возникает вопрос, что имел в виду автор? Использование артикля **«аль»** в слове **«аль ильм»** —

знание, предназначено для обозначения текущего (*настоящего*) времени, и имеется в виду определённое знание, которое автор истолковал следующим образом: **«Это познание Аллаха, познание Его пророка, познание религии Ислам посредством доводов»**. То есть, не любое шариатское знание, а познание трёх вещей:

— **познание Аллаха,**
— **познание Его пророка,**
— **познание религии Ислам посредством доводов.**

Слово **«аль ильм»** в данном случае снабжено артиклем «аль», который указывает на настоящее (*текущее*) обстоятельство заключённое в контекст речи. То есть, имеется в виду, что обязательно изучать конкретный вид знания, а не все виды шариатского знания. Сам автор, да помилует его Аллах, дал определение этим знаниям, сказав: **«...познание Аллаха»**. Имеются в виду знания входящие в индивидуальную обязанность.

Из слов автора становится понятно то, что понятие **«знание»** и **«познание»** для него имеют один смысл. И это мнение правильное согласно мнению лингвистов, даже если некоторые поздние учёные разделяли между этими двумя понятиями. Аллах Всевышний сказал: **«Те, кому Мы даровали Писание, знают его (Мухаммада), так же как знают своих сыновей. Однако часть их сознательно скрывает истину»** (2:146).

Аллах вначале сказал, **«знают»** (я'рифуна), а затем сказал **«знают»** (*я'лямуна*). Аллах поведал о том, что познание — это знание, что в свою очередь говорит о том, что эти слова имеют один смысл.

ПОЗНАНИЕ АЛЛАХА.

Автор сказал: **«Это познание Аллаха»**. Раб не будет на истинной религии, пока не приобретет знание о Всевышнем Аллахе. Это такое познание, при котором познается Господь — Его сущность, имена и атрибуты. Условием в данном познании является то, чтобы оно наличествовало (*в знаниях человека*) в достаточной мере на уровне требований, которые возложил Аллах (*коротко говоря, мусульманин должен знать необходимый минимум знаний о своём Господе)*. Обязательным следствием этих знаний должны быть внешние поступки — деяния. А что касается тех знаний, следствием которых не бывают поступки, то наличие таких знаний равно их отсутствию. Под словом **«познание»** в словах автора, подразумевается шариатское познание, следствием которого будет соблюдение их на практике. Если говорить о знании без воплощения этих знаний в реальную действительность, то ведь и Иблис знает о своём Господе, но такое познание не является достаточным, потому что отсутствуют требования (*предъявляемые носителю этих знаний*) — исполнение на практике того, на что указывают эти познания.

Следовательно, познание Аллаха сердцем это такое познание, следствием которого является принятие того, что предписано Аллахом — соблюдение покорности и подчинение Аллаху, исполнение шариата

Аллаха (*на уровне законодательства*) с которым пришёл посланник Аллаха Мухаммад, да благословит его Аллах и да приветствует.

ПОЗНАНИЕ ЕГО ПРОРОКА.

Автор сказал: **«Познание Его пророка»**. Это вторая часть знаний из индивидуально обязанных, которые имел в виду автор, да помилует его Аллах. Слово «познание» является синонимом слову **«знание».** Знание — это абсолютное постижение.

Автор сказал: **«Его пророка»**, но не сказал: «Его посланника», потому что эти слова синонимы в данном случае, хотя среди учёных известно то, что слово «пророк» более обобщённое, чем слово «посланник». Каждый посланник — пророк, но не каждый пророк - посланник.

Автор сказал в общем: **«познание пророка»** *(т.е. не конкретизировал словами пророка Мухаммадв и т.д.)* имея в виду печать всех пророков и посланников Мухаммада, да благословит его Аллах и да приветствует. Изафетная связка здесь для указания на текущий смысл *(т.е. контекст указывает на конкретного пророка — на Мухаммада, да благословит его Аллах и да приветствует)*.

Автор сказал: **«Познание Его пророка»**, то есть пророка этой общины — Мухаммада, да благословит его Аллах и да приветствует.

Поистине посредником между нами и Аллахом в доведении посланничества выступает пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и да приветствует. Знать его, да благословит его Аллах и да приветству-

ет, является индивидуальной обязанностью каждого мукаллафа. В познании этого вопроса можно сказать все то же самое, что было сказано об обязанности познания предыдущего вопроса, потому что кафиры из числа арабов язычников и некоторые иудеи знали Мухаммада, да благословит его Аллах и да приветствует, но следствием этого знания не стало принятие шариата, с которым пришёл пророк, они не судили по шариату Аллаха и не обращались на Его суд.

Мы говорим: наличие данного познания и его отсутствие одинаково. Поистине познание, которое повелел Аллах — это познание, проникающее в сердце верующего раба. Это познание, следствием которого является принятие всего того, с чем пришёл пророк, да благословит его Аллах и да приветствует. Аллах сказал: **«Но нет — клянусь твоим Господом! — они не уверуют, пока они не изберут тебя судьей во всем том, что запутано между ними, не перестанут испытывать в душе стеснение от твоего решения и не подчинятся полностью»**. (4:65).

Аллах сказал: **«Но нет — клянусь твоим Господом! — они не уверуют, пока они не изберут тебя судьей во всем том, что запутано между ними, не перестанут испытывать в душе стеснение от твоего решения и не подчинятся полностью»**. (4:59). Аллах обязал повиноваться пророку, да благословит его Аллах и да приветствует, в полной форме, потому что это повиновение следует за повиновением Аллаху.

Тот, кто подчинился пророку, да благословит его Аллах и да приветствует, является подчинившимся Аллаху. А тот, кто заявляет о своей любви к Господу и о своём познании Господа, но не подчиняется Его посланнику, то о таком познании и о такой любви мы говорим, что они недостаточны, или их вовсе нет.

Следовательно, познание пророка, как следствие обязывает к принятию всего того с чем пришёл пророк — принятие руководства, принятие истинной религии, признание всего того о чём он повествует, следование его наказам, отстранение от того, что он запретил, установление законов Аллаха, проявление довольства решению которое он вынес, как мы сказали об этом при упоминании предыдущего аята.

ПОЗНАНИЕ РЕЛИГИИ ИСЛАМ ПОСРЕДСТВОМ ДОВОДОВ.

Далее автор сказал: **«...и познание религии Ислам посредством доводов»**. Познание — это постижение; то есть приобретение знания. Эти три вида обязательного познания автор, да помилует его Аллах, связал друг с другом союзной частицей **«и»**, все они взаимосвязаны между собой. Ведь если кто-то заявит о своём познании Аллаха, но при этом он не знает Его пророка и не знает религию Ислам, то его первое познание (*т.е. познание Аллаха*) будет недействительным. Также, если он заявит, что знает Аллаха и Его пророка, но не знает религию Ислам, то первые два познания будут недействительны по причине незнания первого. Следовательно, все эти познания взаимосвязаны.

Изучение этих трёх взаимосвязанных познаний, связанных между собой союзом **«и»** не требуется в порядке очередности: то есть, нет такого, что сначала надо познать Аллаха, потом пророка. Нет сомнения в том, что познание Аллаха осуществляется посредством познания Его имён и атрибутов, а это не может быть постигнуто лишь разумом. Этот вид познания постигается посредством слышания (*т.е. человек не может сам посредством логики и раздумий прийти к познанию всех имён и атрибутов Аллаха, пока не узнает об этом из текстов Корана и Сунны*). Следовательно,

получается, что познание пророка, да благословит его Аллах и да приветствует, является предшествующим познанию Всевышнего Аллаха (*т.е. человек может узнать о именах и атрибутах Аллаха услышав это от пророка, да благословит его Аллах и да приветствует*).

Однако целью автора не было установление определённого порядка этих познаний (*иначе первым должно было идти познание пророка)*, потому что обычно сначала познается пророк, да благословит его Аллах и да приветствует (*т.е. сначала человек знакомится с пророком и его призывом)*, а потом берёт от него религию, после чего в сердце укрепляется познание Аллаха Всевышнего.

Итак, третье из того, что следует познать —это: **«Познание религии Ислам посредством доводов»**. Слово **«ад дин»** — религия, содержит в себе послушание и покорность… . Таким образом, слово **«ад дин»** (*религия*) в данном случае идёт по значению, как поклонение, послушание и по значению, как повиновение Аллаху, Господу миров.

Под словом **«Ислам»** подразумеваются два смысла:

1) Ислам в общем смысле.
2) Ислам в частном смысле.

Ислам в общем смысле — это поклонение Аллаху единому не имеющему сотоварища. Это общий смысл везде и на все времена. Этот смысл не ограничен одним пророком или посланником, или народом. Более того,

Аллах сотворил джиннов и людей только для того, чтобы утвердить этот вид поклонения единому Аллаху, не имеющему сотоварища. С того времени как Аллах отправил посланников и до судного Дня все пророки и посланники призывали к Исламу в общем смысле этого слова. В Коране пришёл аят в котором слово **«Ислам»** толкуется в таком смысле, также слово Аллаха о Ибрахиме — мир ему —: **«Господь наш! Сделай нас покорившимися Тебе»** (2:128). Под словами «покорившимися Тебе» подразумевается общее значение слова Ислам: **«Покорившиеся пророки выносили по нему решения»** (5:44), под словами: «Покорившиеся пророки» имеется в виду общий смысл слова **«Ислам»**. Муса, мир ему, сказал своему народу: **«Муса сказал: «О мой народ! Если вы уверовали в Аллаха и стали мусульманами, то уповайте на Него»**. (10:84). Имеется в виду в общем смысле этого слова. А что касается Ислама в его частном смысле, то под этим имеется в виду то, с чем Аллах послал своего пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и да приветствует. То, с чем пришёл пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и да приветствует, называется Исламом в узком смысле этого слова. Аллах не принимает иную религию помимо Ислама ни у кого: **«Воистину, религией у Аллаха является ислам»** (3:19). Аллах не принимает ни одну религию кроме той, с которой пришёл Мухаммад, да благословит его Аллах и да приветствует [6]. А, что касается той

6. Это после того, как Аллах послал Мухаммада — мир ему и благословение Аллаха,— а до этого, кто был в Исламе в его общем

части (*в религиях*) в которых все пророки объединены — как это признано учёными, — то это призыв к единению Господа (*таухид*) и предостережение от многобожия (*ширка*): **«Мы не посылали до тебя ни одного посланника, которому не было бы внушено: «Нет божества, кроме Меня. Поклоняйтесь же Мне!»»**(21:25).

Аллах сказал: **«Мы отправили к каждой общине посланника: «Поклоняйтесь Аллаху и избегайте тагута!»** (16:36). В данных аятах речь идёт об общем смысле слова Ислам, а не о том, в чем отличаются один пророк или посланник от другого.

Итак, когда произносят слово Ислам, то имеется в виду либо общий смысл, либо частный. Ислам в общем смысле является общим для всех пророков и посланников. А Ислам в частном (*узком*) смысле — это то, с чем пришёл Мухаммад, да благословит его Аллах и да приветствует, будь то основы или второстепенные вопросы.

Автор сказал: **«Познание религии Ислам»**, следовательно, познание Ислама является обязательным. Автор сказал: **«...посредством доводов»** связав это слово с предыдущим текстом, т.е. либо с тремя видами познания, либо с последним видом познания.

значении, соблюдая единобожие и отрекаясь от многобожников следуя за своим пророком, считался мусульманином, как и указал шейх, а сейчас же если человек будет придерживаться единобожия, но не будет верить в то с чем пришёл Мухаммад —мир ему—, то он не будет мусульманином.

Значит, мы должны сказать либо что: «Знание — это познание Аллаха на основании доводов, познание пророка на основании доводов и познание религии Ислам на основании доводов», либо: «познание религии Ислам на основании доводов»?

Оба варианта приемлемы, однако остаётся неясность, которая состоит в том, что если познание всех трех видов должно быть на основании доводов то, в таком случае познание Аллаха будет действительным, принятым и достаточным для мукаллафа только если это познание связано с шариатским доводом. Следовательно, наличие познания через слепое следование (таклид) или его отсутствие будет одинаково[7]. В словах автора указание на то, что если познание всех трёх или последнего из трёх видов связано с доводами — что в вопросах убеждений познание Аллаха, познание Его посланника и религии Ислам не будет действительно без шариатского довода. Поэтому при наличии таклида эти три значения не будут восприниматься, то есть — нет места таклиду в вопросах убеждений. Но, более достоверно то, что слово автора: **«…с доводами»** связано с: **«познанием религии Ислам»**. Нет сомнения в том, что религия Ислам состоит из основ и второстепенных дел. Основы делятся на два вида:

1) то, посредством чего осуществляется исповедание Ислама, когда об исповедующем его выносится

---

7. То есть, если человек не познал Аллаха через доводы, а познал слепым следованием за каким-либо учёным, то он не считается из тех людей, что познали Аллаха.

решение о принадлежности к тавхиду и непричастности к ширку

2) все основы религии[8].

Это второй вид — никто из учёных не говорил, что изучение его должно быть посредством доводов.

8. Сказал шейх Ахмад ибн Умар аль Хазими: «Когда учёные говорят: основа религии, то туда входит вопрос тавхида и ширка, а когда говорят: основы религии, то туда входят все вопросы убеждений, в которых мукаллаф должен быть убеждён».

РАЗНОГЛАСИЕ В ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ ИМАНА МУКАЛЛИДА[9].

А что касается первого вида из основ, то среди учёных существует разногласие (*обязан ли мукалляф изучать доводы)*. В любом случае, в общем, изучение и познание основ будет действительным без наличия шариатского довода, то есть в этом допустим таклид согласно более правильному мнению. И это — то, что не обязательно знать основы религии посредством доводов, если говорить обобщенно — является правильным, однако это допустимо. Аллах сказал: **«Если вы не знаете, то спросите обладателей Напоминания. Мы отправляли посланников с ясными знамениями и Писаниями»**. (16:43 – 44). Ибн Аббас истолковал их, сказав: ***«Здесь имеются в виду аргументы и доводы»***. В этих аятах: **«Если вы не знаете, то спросите обладателей Напоминания. Мы отправляли посланников с ясными знамениями и Писаниями»** говорится, если вы не знаете **«то спросите обладателей Напоминания»** в данном контексте идёт обобщенное веление спрашивать, то есть спрашивать и в вопросах основ и во второстепенных вопросах. Следовательно, Аллах дозволил и повелел невежде спрашивать знающего. Нет разницы, это незнание будет в вопросах основ, или во второстепенных вопросах. Таким образом, получается то, что нет условия

9. Слепой последователь.

наличия знания доводов в познании вероубеждений. То есть, имеется в виду та ситуация, когда человек познает Аллаха Всевышнего посредством трёх видов тавхида: — тавхид ар рубубийя, тавхид аль улюхийя, тавхид аль асмаъ ва ас сифат — когда он знает каждый из них, является ли условием *(для того чтобы считать действительным такое знание)* упоминать доводы *(на каждый вид тавхида, на каждое знание)* или достаточно знать, что тавхид состоит из трёх видов и знание каждого из них? Если кто-то скажет: «Он обязан знать доводы», то согласно этим словам большинство простолюдинов не являются единобожниками, потому что они не знают шариатские доводы[10].

Наши старики знают только то, что нельзя посвящать своё поклонение не Аллаху Всевышнему. Они не знают доводов, они не могут определить (*где довод и к чему он обязывает*) более того, порой они не могут понять его, а значит, согласно словам, сказанным выше, они не могут считаться единобожниками. Такое мнение неверное, это мнение некоторых му'тазилитов и большинства ашаритов[11].

10. С этим тяжело согласиться, потому что каждый, кто читает Коран – он ознакомлен с доводами.

11. Здесь следует обратить внимание на то, что шейх Аль Хазими – да освободит его Аллах – обобщил между мнениями ашаритов, муътазилитов и ахлю сунна, исходя из общего результата выходящего из этого мнения, а это то, что человек не познавший религию Ислам через доводы не является мусульманином внутренне и внешне, хоть в этом мире на него и опускаются положения Ислама исходя из его

внешнего состояния, а в том мире он будет из числа мунафиков (*лицемеров*). Но следует понимать, что ашариты и муътазилиты под доводом подразумевают доводы разума и знамения из окружающего мира и, если человек не пришел к познанию Аллаха, через сомнение и постижение убеждённости снимая это сомнение изучением знамений Аллаха во вселенной, то большинство ашаритов и муътазилиты говорят, что этот человек не мусульманин. Что касается Ахлю Сунна, то они не говорят этого и более того этот тезис с утверждением того, что первой обязанностью по отношению к мукаллафу является сомнение в существовании Аллаха – ахлю сунна ва ль джама`а посчитали заблуждением.

. Сказал хафиз Сулейман ибн АбдуЛлах ибн Мухаммад ибн Абд аль Ваххаб — да смилостивится над ним Аллах — : «Первой обязанностью, возложенной на человека является единобожие, а не рассмотрение (*доводов вселенной*) или намерение на рассмотрение, или сомнение в Аллахе, как говорят те, кто не знают с чем Аллах отправил Своего Посланника – мир ему и благословение Аллаха – из смыслов Писания и мудрости. Оно (*единобожие*) является самой первой и последней обязанностью, и оно является тем, посредством чего заходят в Ислам и последним с чем уходят из этого мира». *См. Тайсиру ль Азизи ль Хамид: (21 стр).*

. Что же касается мнения Ахлю Сунна в этом, то оно заключается в том, что мукаллаф обязан познать довод из Корана или Сунны хоть раз в своей жизни и знать, что Аллах и Его Посланник сказали в тавхиде то, чего он придерживается и чтобы, если его в могиле спросили кто твой Господь? То есть, кому ты поклонялся, он не говорил: люди говорили, и я говорил, люди поклонялись, и я поклонялся, а сказал: Аллах в Своей Книге велел, и Его Посланник так сказал, поэтому я и делал то, что делал.

. Сказал имам Ахмад – да помилует его Аллах – : «Нельзя делать таклид в том, в чем требуется категоричность и в том, что установлено категоричным доводом, можно делать таклид в том, в чём требуется предположение и в том, что установлено предположительным доводом, а в категоричных вещах иджтихад не допустим». *См. Аль Мусаввада: (408 стр).*

. Сказал Мухаммад ибн Ахмад аль Футухий аль Ханбалий – да помилует его Аллах – : «Таклид в познании Всевышнего Аллаха, в тавхиде и в послании запретен». *См. Мухтасар ат-тахрир: (250 стр).*

. Сказал имам Ибн Таймия, да помилует его Аллах: «Они (ангелы, пророки и праведники) будут заступаться за тех, кто свидетельствовал о истине, зная о ней. **Они не будут заступаться за тех, кто произносили это слово подражая (делая таклид) своим отцам и шейхам**, как и пришло в достоверном хадисе: **"Поистине человека будут допрашивать в могиле: что ты говорил о этом человеке? Что касается верующего он будет отвечать: я свидетельствовал, что он раб Аллаха и Его посланник, который пришёл к нам с верным руководством и разъяснениями. А вот сомневающийся скажет: ах, ах, я не знаю, я слышал, как люди говорили что-то и я тоже сказал"** и поэтому Аллах сказал: ﴿**Заступаться будут только за тех, кто засвидетельствовал о истине, зная о чём он свидетельствует**﴾». См. Маджму` ль Фатава: (14/409-410)

. Сказал шейх Алау ддин аль Мардавий аль Ханбалий – да помилует его Аллах – : «Нельзя делать таклид в познании Аллаха, в тавхиде и в посланничестве, упомянул об этом Аль кадый (*Абу Яъля*), Ибн Акыль и Абу ль Хаттаб». *См. Ат-тахбир: (8/4017).*

. Сказал Ибн Наджар аль Ханбалий, да помилует его Аллах: «Обобщил Аль Хальваний и другие помимо него, то есть из числа наших сторонников, запрет на таклид в основах религии». *См. Шарху ль кавкабу ль мунир: (4/535).*

. Сказал имам Мухаммад ибн Ибрахим – да помилует его Аллах

– : «Слова автора **«Посредством доводов»**, то есть из Корана и Сунны, и в этом указание на то, что таклид в этом не годится, и автор разъяснил, что обязательно надо знать (*Ислам*) посредством доводов, для того чтобы, когда он встретит Аллаха, он понимал свою религию». *См. Шарх на три основы: (50 стр).*

. Исходя из всего этого стало ясным, что мнения ашаритов, муътазилитов с одной стороны и мнение Ахлю Сунна с другой стороны имеют существенные различия в своей основе. Затем ясно, что мнение имама Мухаммада ибн Абд аль Ваххаба, да и абсолютного большинства учёных Сунны и почти всех учёных Неджда заключается в том, что таклид в основе религии запретен и многие из них сказали: таклид в основе религии не принесёт пользы её обладателю.

.

Однако правильным мнением является то, что таклид допустим в вопросах вероубеждений.

Слова Аллаха: **«Если вы не знаете, то спросите обладателей Напоминания. Мы отправляли посланников с ясными знамениями и Писаниями»**, Ибн Аббас истолковал как аргументы и доводы.

Аллах сказал: **«Почему бы из каждой части не выйти группе людей, чтобы обучать людей религии, и чтобы увещевать свой народ, когда они вернутся к ним? Быть может, они будут остерегаться»** (9:122). В этом аяте Аллах повелел принимать слова увещевателя, когда он вернётся к своему народу, и ограничил познание лишь задаванием вопроса и нет разницы данный увещеватель обучает вопросам вероубеждений или другим вопросам. Также, в хадисе сказано: **«Тот, кто скажет: «Я свидетельствую, что нет божества достойного поклонения кроме Аллаха и свидетельствую, что Мухаммад посланник Аллаха» тот сохранит своё имущество и жизнь,**

. Сказал алляма Абдуллах Аба Бутейн – да помилует его Аллах – : «Что касается основ религии из тавхида, познания посланничества и остальных основ, то таклид в этом не разрешён у всех учёных». *См. Ад-дурар ас-сания: (4/72).*

. И если это стало ясно, то мнение, которое выбрал шейх Ахмад аль Хазими является мнением некоторой части учёных Ахлю Сунна, в частности, и группы шафиитов в общем, как об этом сказал имам Ибн Муфлих аль Ханбалий – да помилует его Аллах –, и у этой группы учёных свои доводы в этом, о которых шейх Аль Хазими говорит в разъяснениях. Аллаху же лучше знать.

кроме как по её праву (по праву шахады)[12]». В данном хадисе постановление сопряжено лишь с произношением, что указывает на то, что этого достаточно, и нет необходимости прибегать к предоставлению и установлению доводов и доказательств. Исповедание Ислама (*человеком, который произнёс шахаду таким образом*) действительно (*формально*) и на этом единогласие сподвижников, да будет доволен ими Аллах.

Когда сподвижники, да будет доволен ими Аллах, завоёвывали территории и люди входили в религию Аллаха толпами, они не требовали от них знания доводов — то есть, они (*сподвижники*) не упоминали доводы, когда призывали людей к вероубеждениям. Они требовали лишь произнесения слов: «Нет божества кроме Аллаха» без упоминания доводов. Это указывает на то, что сподвижники не ставили условием действительности веры — знание доводов. К тому же знание (*убеждений и т.д.*) с доводами не каждому под силу, в этом есть сложность.

Аллах сказал: **«Аллах не возлагает на человека сверх его возможностей»** (2:286).

Аллах сказал: **«Бойтесь Аллаха по мере своих возможностей»** (64:16).

Что касается Ислама — второстепенных вопросов, то ни один из учёных не сказал, что познание его обяза-

12. Хадис является согласованным, то есть приводится в «Сахих» аль Бухарий и в «Сахих» Муслима. См. Сахих Муслима: (№21). См. Сахих аль Бухарий: (9/112).

тельно должно быть основано на доводах. Разногласие только в вопросах вероубеждений (*основ*).

Если автор словами: **«...посредством доводов»** имел в виду то, что эти три познания не будут считаться утвержденными без шариатского довода, то в этом мнении есть недостаток, это мнение слабее согласно тем доводам, о которых мы упомянули выше. А более правильно то, на чем было единогласие сподвижников, да будет доволен ими Аллах, вместе с тем, что на это ещё указывают и тексты Корана и Сунны — то, что не является условием действительности познания упоминание довода в вопросах убеждений, а напротив, таклид в убеждениях приемлем.

Следовательно, в словах автора: **«...и познание религии с доводами»** частица **«ба»** приходит со смыслом сопровождения, также, допустимо значение причинности, т.е.; по причине доводов осуществляется данное познание.

ЗНАНИЕ ДОЛЖНО БЫТЬ СОПРЯЖЕНО С ДЕЯНИЯМИ.

Второй вопрос: Действие согласно знаниям, что является плодами знания.

Деяния (*поступки*) являются плодами знаний. Тот, кто делает деяния, не имея знаний, подобен христианам, а тот, кто знает, но не претворяет эти знания на практике подобен иудеям. Поэтому обязательным является претворение знаний на практике. Шариатские тексты Корана и Сунны приходят с указанием на обязательность того, что за знанием должно следовать деяние, потому что знание состоит из обязательных и желательных элементов. Следовательно, претворение на практике обязательного знания — является обязательным, а претворение желательного — желательным.

Но в словах автора о знаниях об этих четырёх вопросах, знания относятся к обязательным, поэтому он сказал: **«Знай, да помилует тебя Аллах, обязательно для нас изучение четырёх вопросов»**. Желательное знание не является обязательным для изучения. Знание о желательных делах тоже не является обязательным. Автор, да помилует его Аллах, имел в виду под этими четырьмя вопросами то, что является обязательным из них, то есть претворение на практике обязательных знаний, потому что под деяниями в данном случае имеются в виду обязатель-

ные деяния. Шариатские тексты пришли с указанием на обязательность того, чтобы за знаниями следовали деяния. Тексты пришли с содержанием серьёзной угрозы в адрес отказывающего от претворения в практику того, что он знает. Поэтому в хадисе сказано: **«В Судный день ноги раба Аллаха не сдвинутся с места, пока он не будет спрошен о четырёх…[13]»** из этих вопросов будет вопрос о том, что он делал (*исходя из его знаний*).

Фудайль ибн 'Ийяд, да помилует его Аллах, сказал: ***«Ученый не перестанет быть невеждой до тех пор, пока не станет претворять свои знания на практике[14]»***. То есть учёный, который знает только вопросы, не перестанет быть невеждой до тех пор, пока не станет практиковать свои знания, когда же он начнёт практиковать свои знания, тогда и станет истинным учёным. Поэтому необходимо, чтобы за знаниями следовали деяния. Это является правилом в получении полезных знаний.

Порой для некоторых затруднительно приобретение знания, потому что он не знает, будет ли это

13. См. Сунан Ат-Тирмизи: (№2417). Сказал имам Ат-Тирмизий: «Этот хадис является хорошими, достоверным».

. Сказал имам Ибн Муфлих – да помилует его Аллах – : «Его иснад хороший». *См. Аль Адаб аш-шар`ия: (2/41).*

. Сказал мухаддис Ибн Баз – да помилует его Аллах – : «Этот хадис достоверен». *См. Маджмуъ ль фатава: (30/301).*

14. См. Тарих Дамаска Ибн Асакира: (№52366), Иктидау ль Ильми аль Амала: (43 стр).

его знание полезным или нет. Ведь не для каждого кто заучил Коран или Сунну, или заучил что-то из Корана и Сунны это будет полезным для него. Более того, порой заученное им становится доводом против него, (*потому что он не соблюдает то, что знает*) ведь знания бывают полезными только при претворении их в жизнь на практике.

Ведь человек в данном случае знает, что ему известно о каком-то вопросе, что тот или иной поступок является желательным или нежелательным, не говоря уже об обязательном или запрещенном, и он рад тому, что его знание приносит ему пользу — ведь за знанием должно следовать деяние. А что касается человека, который набрал знаний, но не обращает внимание на деяния, то он очень сильно рискует.

Также есть некоторые люди, даже в среде исламских студентов, которых беспокоит только познание и заучивание шариатских знаний, а на их соблюдение на практике они не обращают никакого внимания. Такой тоже рискует. Также, бывает, что человек изучает, молит Аллаха Всевышнего даровать ему знание и понимание в религии. Он спрашивает у учёных и имеет некоторые исследования и т.д. Необходимо заботиться о том, чтобы человек практиковал в жизни то, что он знает. Итак, второй вопрос — это деяния согласно знаниям.

К деяниям также относится и оставление (*чего- либо*), потому что когда человек знает то, что посвящение

поклонения не Аллаху является ширком то, оставление (*отказ от*) посвящения поклонения (*кому-либо помимо Аллаха*) является деянием согласно знаниям. Поэтому, по мнению учёных усулиев, оставление является деянием. Деяния делятся на два вида:

— **исполнение,**
— **воздержание от исполнения.**

Оставление (*чего-либо*) является действием, согласно правильному мнению мазхаба, как сказано в книге **«Мараки ас Сууд».**

Знание должно быть сопряжено с деяниями.

Деяния будут обязательными так же, как и знания обязательны. В одном из преданий сказано: **«Тому, кто поступал согласно своим знаниям Аллах даст знания о том, чего он не знал. А того, кто не совершал деяния согласно своим знаниям, Аллах лишит того, что он знал[15]».** Этот хадис некоторые

15. См. Хильяту ль авлия Абу Нуайма: (10т/15стр). Как и указал сам шейх Ахмад аль Хазими – этот хадис не является достоверным и более того, некоторые шейхи приняли решение, что отнесение этого хадиса к словам Посланника Аллаха – мир ему и благословение Аллаха – является выдумкой в иснаде. Сказал хафиз Абу Нуайм: «Ахмад ибн Ханбал упомянул эти слова от некоторых табиинов от Исы ибн Марьям и некоторые передатчики вообразили, что он упомянул это от пророка – мир ему и благословение Аллаха – и придумали для этих слов иснад от Ахмада из-за легкости и его близости, но этот хадис с этим иснадом не представляется передаваемым от Ахмада ибн Ханбаля». *См. Хильяту ль авлия: (10т/15 стр).*

. Но со стороны смысла эти слова присутствовали среди саляф, как слова, имеющие долю истины и побуждающие к практике в имеющихся знаниях.

передают, возводя к пророку, да благословит его Аллах и да приветствует (*марфу'*). Со стороны смысла данный хадис имеет долю истины.

АВТОР СКАЗАЛ: «ТРЕТИЙ: ПРИЗЫВ К ЭТОМУ».

Третий вопрос, который обязан изучить каждый мусульманин и каждая мусульманка — это **«призыв к этому»** — к шариатскому знанию.

Слово призыв (*даават*) заимствовано из слова ду'а. Слово ду'а означает требовать (*искать*). Когда раб Аллаха усовершенствует две силы — изучением первого и второго вопроса, т.е. силу знаний и силу деяний — для него становится обязательным усовершенствовать этим другое (*т.е. призвать остальных к знаниям и деяниям*). Это обязанность. Имеется в виду что каждое знание, которое является индивидуальной обязанностью обязательно должно исполняться на практике. И также является обязательным третье дело — исправить другого этим знанием (*т.е. обучить других тому, о чем знаешь*) и побудить к совершению деяний. Таким образом, спасение души будет полноценным только посредством призыва (*в сфере того, о чем знаешь из знаний, которые являются индивидуальной обязанностью и соблюдаешь*) по отношению к Аллаху Всевышнему.

Автор, да помилует его Аллах, под индивидуальной обязанностью имел в виду таухид и **«познание Аллаха, познание Его пророка, и познание религии Ислам посредством доводов»**. Автор имел в виду призыв к вышеупомянутому, совершенствуя другого в том, в чём сам усовершенствовался. Когда

человек получил знания и претворяет их в жизнь, он должен стремиться к тому, чтобы призвать других к Аллаху, так как это путь посланников и их последователей. Если само знание является обязательным то, и призыв к нему обязателен. Если оно является желательным, то и призыв к нему желателен. Если оно является запретным, то и призыв к отказу от него является обязательным; например, знание о том, что прелюбодеяние или ростовщичество запретны.

Первое деяние — это оставление и избегание этих запретных дел. Как же совершается призыв? Путем разъяснения людям того, что данное деяние запрещено Аллахом. Таким образом становится очевидным, что призыв является обязательным для того, кто получил знания и в состоянии призвать — что является одним из условий в обязательности призыва. Любое дело в шариате обусловлено возможностью его исполнить. Аллах сказал: **«Бойтесь Аллаха по мере своих возможностей»**. Таким образом, каждая обязанность обусловлена возможностью её исполнить.

Аллах сказал: **«Аллах не возлагает на человека сверх его возможностей»** (2:286).

Пророк, да благословит его Аллах и да приветствует, сказал: **«Когда я повелеваю исполнить что-либо, то исполняйте из этого то, что можете[16]»**.

16. См. Муснад Ахмада: (№7367), Сахих Муслима: (№1337), Сахих аль Бухари: (№7288).

Все веления (*обязанности*) обусловлены наличием возможности их исполнить. Поэтому, когда человек обладает знаниями и в состоянии претворить их в жизнь, то он обязан их исполнить. Что же касается невежды, то обязан ли он заниматься призывом? Нет! Ему запрещено заниматься призывом. Проповедник призывает либо к улучшению положения сердца, либо к ухудшению. Нет сомнений, что невежда станет призывать ко второму. Невежда не обязан призывать, более того, если он станет призывать к тому, о чём не знает, то совершит харам и наговор на Аллаха без знаний.

Довод, указывающий на обязательность призыва — это хадис Муаза, доволен им Аллах. Пророк, да благословит его Аллах и да приветствует, сказал Муазу: **«Поистине ты придёшь к народу из числа людей Писания, и пусть первое к чему ты их призовешь будет призыв к (*Нет божества достойного поклонения, кроме Аллаха*)»**[17]**.**

Слова пусть (*лиякун*) — частица **«лям»** в данном случае со значением повеления, что указывает на обязательность. Таким образом, слово **«пусть»** стало глаголом в повелительном наклонении, или же просто повелением у учёных усулиев (*но не у грамматиков*). А повеление указывает на обязанность. Слова **«и пусть первое»** указывают на обязательность, следовательно, призыв является обязательным.

17. Хадис является согласованным, то есть передается в двух «Сахих» Аль Бухари и Муслима.

Также, хадис Али ибн Абу Талиба, доволен им Аллах, в котором пророк, да благословит его Аллах и да приветствует, сказал ему: **«Ступай не спеша, потом призови их[18]»**. Слово **«призови»** это повеление, а повеление указывает на обязательность. Призыв является обязанностью. Поэтому Аллах сказал пророку, да благословит его Аллах и да приветствует: **«Призывай людей к пути Господа твоего (о, Пророк и те, кто последовали за тобой)»** (16:125).

Что касается призыва к шариатским знаниям, то он бывает словами и делами — то есть устной формой или в виде поступков. Этот призыв — призыв к Аллаху Всевышнему — это путь, размеченный пророком, да благословит его Аллах и да приветствует, и это тот путь, который разметил для него его Господь. Аллах обратился к пророку, да благословит его Аллах и да приветствует, повелевая сказать: **«Скажи: «Таков мой путь. Я и мои последователи призываем к Аллаху согласно убеждению. Пречист Аллах, и я не являюсь одним из многобожников»** (12:108).

Это указывает на то, что призыв является поклонением. Если кто-то скажет, что и молитва — поклонение, то ведь молитва не будет принята без двух условий:

1) искренность перед Аллахом Могущественен Он и Велик.

2) следование за пророком, да благословит его Аллах и да приветствует.

18. Хадис является согласованным.

На этом единогласие учёных — поклонение не будет принято и не будет действительно без этих двух условий. Такое решение принято относительно и намаза, и поста, и закята, и хаджа. Эти два условия обязательно должны присутствовать *(для принятия дел)*. Следовательно, человек должен принять то, что призыв является поклонением. Поэтому необходимо наличие этих двух условий — **искренность и следование пророку**, да благословит его Аллах и да приветствует.

Призыв, в котором нет искренности, является ширком. Призыв, в котором нет следования за пророком, да благословит его Аллах и да приветствует, будет нововведением, даже если он будет искренним. Порой призыв бывает не ради Аллаха, и тогда этот призыв будет расцениваться как ширк. Иногда призыв не соответствует тому, с чем пришёл пророк, да благословит его Аллах и да приветствует, и тогда этот призыв будет нововведением. Не каждый, кто призывает к Аллаху Всевышнему, бывает на истине и на Сунне. Поэтому призыв необходимо взвешивать на весах шариата — соответствует ли он Сунне или противоречит ей. Людей призывают посредством Корана и Сунны к Корану и Сунне. Если же призыв будет не к Корану и Сунне, то данный призыв будет ересью — нововведением в религии, и он будет отвергнут.

ПРОЯВЛЕНИЕ ТЕРПЕНИЯ НА ПУТИ ПРИЗЫВА.

Автор, да помилует его Аллах, сказал: **«Четвертое: проявление терпения относительно вреда, причиняемого в этом»**, то есть в призыве к знаниям. Потому что тот, кто соблюдает религию Ислам и призывает людей к этому, становится на место посланников. Потому, что учёные наследуют знание. Учёные являются наследниками пророков. Аллах Всевышний обязал пророков призывать, поэтому проповедников постигнет то, что постигло пророков. Проповедник занимает место посланников и несёт большой груз и великую миссию — он становится между людьми и их страстями, желаниями и ложными убеждениями. Поэтому обязательно будет получать вред подобно тому, как вредили посланникам. В этой ситуации он должен проявить терпение, ведь то, без чего невозможно завершить обязательное — само становится обязательным. А обязательный призыв не будет полноценным без причинения вреда (*проповеднику*) — это сунна Аллаха. Если причиняли вред пророкам и посланникам, более того, лучшему творению, Мухаммаду, да благословит его Аллах и да приветствует, то другим тем более будут причинять. Поэтому призыв не осуществляется без проявления терпения к причиняемому вреду. Посланники проявляли терпение и надеялись на Аллаха. Всевышний Аллах сказал: **«До тебя посланников также счита-**

ли лжецами, но они терпели то, что их так называли и обижали, пока не являлась к ним Наша помощь» (6:34).

Человек должен проявить терпение относительно причиняемого вреда на пути призыва, ведь призыв — это обязанность, возложенная Аллахом. Слово **«ас сабр»** в лексике означает **«сдерживание»** и **«препятствование»**, а в терминологии это сдерживание души от гнева, языка от жалоб, а руки от пощёчин *(имеется в виду, когда человек бьёт себя по лицу при сильном потрясении, например смерть близкого человека)* и т.д.

Терпение бывает двух видов:

1) обязательное,

2) желательное.

Как было сказано ранее о том, что знание бывает двух видов;

1) обязательное,

2) желательное.

Также, обязательное терпение делится на три вида:

1) терпение в исполнении обязательного.

2) терпение в отказе от запретного.

3) проявление терпения при бедах и несчастиях, которые коснулись рабов.

Эти три дела являются однозначной обязанностью, возложенной на мукаллафа. Исполнение обязанностей

нуждается в наличии терпения. Пятикратная молитва, пост, закят, хадж — исполнение всего этого нуждается в наличии терпения. Также и отказ от запретного, особенно, когда человек столкнулся с ним. Затем беды и несчастья, которые коснулись раба Аллаха. Эти три дела нуждаются в обязательном терпении. А то, что помимо этих трёх обязательных дел, то это является желательным. Проявление терпения в желательных делах является желательным. Проявление терпения в отказе от нежелательного является делом желательным.

Автор сказал: **«проявление терпения относительно вреда, причиняемого в этом»**. Артикль **«аль»** в слове **«аль Аза»** (*вред*), указывает на обобщённое значение. То есть, нет разницы будет вред причинен словами или делами, также нет разницы вред телесный или имущественный, или душевный. Мусульманин должен проявить терпение в этом. Таким образом, под этим видом терпения имеется в виду обязательный вид из двух видов терпения. Если же он не проявит терпение, то будет из числа легковесных и из числа тех, кто не имеет крепкой убеждённости. Аллах сказал: **«Будь же терпелив, ведь обещание Аллаха истинно. И пусть те, которые лишены убежденности, не находят тебя легковесным (не отвращают тебя от религии)»**. (30:60).

Пророк, да благословит его Аллах и да приветствует, предостерегал сподвижников от поспешности.

Пророк, да благословит его Аллах и да приветствует, сказал: **«Однако вы народ поспешный [19]»**, поэтому необходимо проявление терпения относительно причиняемого вреда в призыве к Всевышнему Аллаху. Поэтому Аллах повелел своему пророку, да благословит его Аллах и да приветствует, проявлять терпение: **«Терпи же, как терпели твердые духом посланники»** (46:35).

Затем автор, да помилует его Аллах, сказал: **«Доказательством является слово Всевышнего»**. То есть доказательством на упомянутые четыре вопроса, которые обязал Аллах:

1) знания.

2) деяния.

3) призыв.

4) терпение.

Все это является обязательным. Однако форма, которую упомянул автор является более обобщённой в аргументации чем то, на что автор её приводит как довод. Нет никаких проблем упоминать обязательность из числа отдельных доводов. Упоминание довода в данном случае будет входить в понимание довода. Довод имеет более обобщённый смысл и не ограничен тем, на что его приводят, потому что аят: **«кроме тех, которые уверовали, совершали праведные деяния,**

19. См. Сахих аль Бухари: (№3612, 6943), Муснад Ахмада: (№21073, 27217).

заповедали друг другу истину и заповедали друг другу терпение!» (103:3) охватывает оба вида имана:

— **обязательный**
— **желательный.**

Слова: **«… совершали праведные деяния»** охватывают оба вида деяний:

— **обязательных**
— **желательных.**

Слова: **«…заповедали друг другу истину»** охватывают оба вида призыва:

— **обязательный**
— **желательный.**

Слова: **«…заповедали друг другу терпение!»** охватывают оба вида терпения:

— **обязательное**
— **желательное.**

Мы говорим: упоминание довода здесь более обобщенно, однако имеется в виду некоторые из его отдельных частей (*т.е. часть того на что указывает довод*). Это путь саляфов в вопросах тавхида и ширка, который был известен среди сподвижников и тех, кто последовал за ними.

Доводом на то, о чем было сказано ранее, является слово Аллаха: **«Клянусь предвечерним временем (или абсолютным временем)! Воистину, каждый человек в убытке, кроме тех, которые уверовали, совершали праведные деяния, заповедали друг**

другу истину и заповедали друг другу терпение!». Сура **«аль-'Аср»**. Частица **«вав»** упомянутая в аяте, имеет значение клятвы. Аллах поклялся временем. Возникает вопрос: имеется в виду вообще временем или каким-то промежутком времени? Достоверным является то, что имеется в виду вообще временем.

Поэтому имам ат Табари, да помилует его Аллах, в своём тафсире после того, как упомянул разногласие, сказал: «***Правильным мнением будет то, что наш господь поклялся временем. Это и вечер, и ночь, и день. Не конкретизировано то, какое время охватывает слово «аль 'аср». Поэтому все, что вбирает в себя данное имя входит в смысл данного аята***».

Также, некоторые толкователи сказали: «***Не имеется в виду ночь или день, и не имеется в виду предвечерняя молитва или промежуток времени после неё, а имеется в виду вообще время***». Суть клятвы **«аль асром»** состоит в том, что имеется в виду вообще время, как сказал ат Табари, да помилует его Аллах. Потому, что в этом заключено обращение внимания на изменение положений и того, что в этом есть указание на Творца. Также, это время, в котором верующие зарабатывают прибыль и совершают благие деяния, а отвернувшиеся зарабатывают несчастие. То есть, тайный смысл клятвы временем состоит в том, что в нём происте-кают все эти события со стороны верующих или со стороны неверных. Для некоторых оно будет благом, для кого-то злом. Это то, о чем мы упоминали (*что*

довод обобщённый). Это говорит о том, что время великое явление, потому что Аллах Всевышний клянется тем, чем пожелает. Если же Он клянется каким-либо творением из Своих творений, то это указывает на то, что это творение — важная вещь, и эта клятва должна вызывать у верующих особое внимание.

Аллах сказал: **«Клянусь предвечерним временем (или временем)! Воистину, каждый человек в убытке»**, Ибн Аббас, доволен им Аллах, сказал, что тут имеется в виду кафир, также есть мнение, что под словом **«человек»** имеется в виду род человеческий. Согласно этому мнению в данный аят входит и верующий и кафир. Если же имеется в виду кафир, то в таком случае под словом **«в убытке»** имеется в виду полная погибель и полный убыток. Если же имеется в виду любой человек, т.е. род человеческий, то туда входит верующий единобожник чьей обителью будет Рай, тогда убыток, о котором говорится в аяте имеет относительное значение.

Имам ат Табари, да помилует его Аллах, сказал: «***Поистине сын Адама находится в погибели и в лишении. Также сказали: «Находится в обмане»***. Аль Фарраъ сказал: **«В наказании»**. Все эти смыслы близки по значению. Аллах сказал: **«Клянусь предвечерним временем (или абсолютным временем)! Воистину, каждый человек в убытке, кроме тех, которые уверовали»** те, которые признали Аллаха, единили Его и проявили покорность. Аллах сказал: **«...кроме**

тех, которые уверовали» то есть, те кто в первую очередь знает. Это довод на первый вопрос.

ЧТО ТАКОЕ ИМАН.

Иман зиждется на знаниях и деяниях. Иман в шариатском понимании зиждется на трёх столпах:

— **убеждение сердцем,**
— **признание языком,**
— **деяния телом.**

Без этих трёх столпов, иман в шариатском смысле слова не будет действительным. Отсутствие, или уход одного из них является уходом имана. Однако в них (*в каждом из трёх столпов*) есть то, отсутствие чего не лишает веры. Убеждение — местом которого является сердце — это познание Аллаха. Если этого познания или этого убеждения не будет в сердце, то человек не будет считаться верующим потому, что иман отсутствует. Также, в убеждениях веры может быть то, отсутствие чего не лишает веры. То же самое касается и столпа — произношение языком. В нем есть то, несоблюдение чего лишает имана, и то несоблюдение чего не лишает имана. Также, внешние деяния — деяния органами тела, то есть род поступков. Иман уходит при отсутствии одного из трёх столпов. Но может и наличествовать при отсутствии чего-то, что входит в эти столпы. Род деятельности конкретизирован совершением молитвы.

Тот, кто оставил намаз становится кафиром по единогласию сподвижников, доволен ими Аллах.

Таким образом, поступок — в данном случае намаз — является вещью обуславливающей наличие веры, если исходить из внешних поступков. Аллах сказал: **«кроме тех, которые уверовали»** — то есть, знали в первую очередь. Иман охватывает как знание, так и деяние. Под верой Господь миров в данном случае подразумевает веру в общем, как обязательную её часть, так и желательную. То есть, кроме тех, кто уверовал во всё то, что входит в обязательную часть имана. Аллах сказал: **«совершали праведные деяния»** праведные дела в текстах (*Корана и Сунны*) идут в обобщённой форме, то есть любое дело — внешнее или внутреннее, желательное или обязательное, связанное с Аллахом или с Его творениями. В данном аяте деяния идут позже знаний, потому что деяния — это плоды знаний, а не потому, что деяния выходят за рамки понятия имана. Деяния входят в понятие имана по единогласию ахлю сунна ва аль джамаа. Связь деяний с иманом в данном случае это связь частного с общим понятием.

Аллах сказал: **«заповедали друг другу»** — то есть, проповедовали друг - другу истину. Данный вид глагола указывает на то, что происходит обоюдное действие. Аллах сказал: **«заповедали друг другу истину»**, с которой пришёл посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует. Истина одна. Учёные истолковали слово **«истина»,** как тавхид. Некоторые сказали, что истина — это Коран, также сказали: истина — это

следование за пророком, да благословит его Аллах и приветствует. Все это значение одного дела. Аллах сказал: **«и заповедали друг другу терпение!»** — то есть, советовали друг другу проявлять терпение. Слово **«ас сабр»** в данном случае приходит с артиклем **«аль»**, что указывает на обобщённое значение данного слова, то есть, оно указывает на все виды терпения — терпение в покорности и в соблюдении шариата. Автор, да помилует его Аллах, упоминает данную суру как довод на то, что сказал перед этим, аргументируя ею на обязательность, так как в предыдущем аяте сказано: **«Воистину, каждый человек в убытке»** — то есть, в погибели, в наказании в лишениях и нет ему спасения без изучения и соблюдения этих четырёх вопросов. Таким образом, среди значений содержания данной суры есть то, что относится к желательному. Потому что рабу обязательно избегать пути ведущего к убытку, а то без чего невозможно выполнить обязательное, само является обязательным.

Затем, автор, да помилует его Аллах, сказал: **«Аш Шафии, да помилует его Аллах, сказал: «*Если бы Аллах не ниспослал своим творениям доводом ничего, кроме этой суры, то даже её было бы достаточно*»** — это понимание аш Шафии идёт, как дополнение к доводам, так как сами по себе слова имамов не являются доводом — ни в вопросах убеждений, ни в каких-либо других вопросах, хоть мы и следуем за ними. То есть, сами по себе их слова не являются

аргументом, поэтому нужен довод на слова, сказанные ими. Поэтому, когда говорят: «Это убеждение Ахмада ибн Ханбаля», не имеется в виду то, что мы (*слепо*) следуем за имамом Ахмадом ибн Ханбалем. Его слова, его понимание и его убеждения мы приводим как дополнение к доводу, то есть то, что мы понимаем тексты Корана и Сунны так, как понял их имам Ахмад. Это имеется в виду, а не то, что мы слова имама Ахмада или кого-то ещё приводим как довод, будь то в вопросах убеждений, или в каких-либо других вопросах. Данное отношение не является проявлением неуважения к имамам. Это всего лишь проявление повиновения пророку, да благословит его Аллах и приветствует. Необходимо единить подчинение пророку, проявляя тавхид следования (*тавхид аль мутаба'а*). Нет (*полного*) подчинения никому из творений кроме пророка, да благословит его Аллах и приветствует. Пророк, выделяется этим атрибутом среди остальных творений. Что же касается остальных, помимо пророка, да благословит его Аллах и приветствует, то им нет подчинения *(т.е. нет абсолютного подчинения, что же касается относительного, то народ должен подчиняться своему правителю мусульманину, дети родителям, жена мужу, и т.д. в том, что не противоречит шариату)*. Это основа, ни за кем не следуют, и никому не подражают кроме пророка, да благословит его Аллах и приветствует. Когда же имам подражает и следует за пророком, да благословит его Аллах

и приветствует, то тогда его действия будут дополнением к доводу. **Вот этого манхаджа должен придерживаться муслим.**

Итак, слова имама аш Шафии, да помилует его Аллах, не являются доводом для аргументации, но это понимание имама, да помилует его Аллах — дополнение к доводу. Аш Шафии — это Абу Абдулла, Мухаммад ибн Идрис аль Хашими аль Кураший — известный имам мазхаба. Аш Шафии, да помилует его Аллах, сказал: «***Если бы Аллах не ниспослал своим творениям доводом ничего, кроме этой суры, то её было бы достаточно***». Передал Хафиз ибн Касир аш Шафиий. Однако он передал эти слова немного в иной форме: «***Если бы люди поразмышляли над этой сурой, то её было бы достаточно***».

Так же есть предположение о том, что имам Мухаммад ибн Абду ль Ваххаб остановился на другой версии или передал по смыслу. Аш Шафии сказал: «***Если бы Аллах не ниспослал своим творениям доводом ничего кроме этой суры, то даже её было бы достаточно***». Несмотря на то, что эта сура очень короткая, она была бы достаточной, потому что объединяет в себе всё благо со всех сторон и содержит в себе все степени человеческого совершенства. Аллах в данной суре разъяснил общую методику, которой должен следовать человек — а это то, что он должен объединить четыре вопроса. Он должен совершенствовать себя иманом и праведными делами, совершенствовать других при-

зывом к Аллаху Всевышнему согласно своим знаниям и деяниям, проявлять терпение относительно того, с чем столкнётся на пути Аллаха Всевышнего.

Имам аль Бухари, да помилует его Аллах, в своём сборнике **«Сахих»**, в главе **«Книга знания»** сказал: «***Знание прежде слов и дел***». Слово **«Знание»** подлежащее, слово **«прежде»** сказуемое. Становится понятным то, что понимание имама аль Бухари содержится в оглавлении. ***«Слово»*** — это тоже дело, а слово «**дело**» — само по себе указывает на дело, следовательно, они являются ответвлениями знания. Это значит, что мукалляф не сможет приблизиться к своему Господу посредством слов и дел не иначе как после того, как утвердится в том, что Аллах обязал или установил желательным это дело. Далее он упомянул довод на это, сказав: «**Довод — это слово Всевышнего: «Знай же, что нет божества, кроме Аллаха, и проси прощения за свой грех»** (47:19). В данном аяте объединены две вещи: слова и дела. Знание в слове **«Знай же»** и оно стоит в начале суры, затем идут слова: **«… и проси прощения за свой грех»**. Слово Аллаха: **«Знай же»** — это обращение к пророку, да благословит его Аллах и приветствует, а обращение к пророку — это обращение и к общине.

Сказано:

то, с чем было обращение к пророку

Охватывает всех в правильном мазхабе

Согласно мнению учёных усулиев правильным мнением следует считать то, что обращение к пророку, да благословит его Аллах и приветствует, — это обращение и к его общине, поэтому Аллах Всевышний обращаясь к пророку, да благословит его Аллах и да приветствует, сказал: **«О Пророк! Когда вы даете женам развод, то разводитесь в течение установленного срока»** (65:1). В этом аяте обращение ко всем, хотя вначале идёт обращение к пророку, да благословит его Аллах и да приветствует. Также, в другом аяте сказано: **«О Пророк! Почему ты запрещаешь себе то, что дозволил тебе Аллах, стремясь угодить своим женам? Аллах — Прощающий, Милосердный. Аллах установил для вас путь освобождения от ваших клятв. Аллах — ваш Покровитель. Он — Знающий, Мудрый»** (66:1–2). Следовательно, в слове «**Знай же**» обращение к посланнику, да благословит его Аллах и да приветствует, но оно охватывает всю общину.

Аллах сказал: **«Знай же, что нет божества, кроме Аллаха»**, нет никакого истинного объекта поклонения, кроме Аллаха. Аллах сказал: **«… и проси прощения за свой грех».** Веление просить прощения за грехи — это один из видов поступков.

СПЕРВА ЗНАНИЯ, ЗАТЕМ ПОСТУПКИ.

Автор сказал: **«Он начал с упоминания знания, что подтверждает сказанное имамом аль Бухари»**. Аллах вначале упомянул о знании, Он упомянул о знании прежде слов и дел. Слова автора, да помилует его Аллах: **«Прежде слов и дел»** является разъяснением от автора, да помилует его Аллах. Также сказано и в **«Сахих»** аль Бухари: ***«Он начал с упоминания о знании»***, и на этой версии остановился шейху ль ислам Мухаммад ибн Абду ль Ваххаб. Это является либо дополнением, либо разъяснением. В данном аяте есть довод, указывающий на достоинство знаний. Суфьяна ибн Уйейну спросили о достоинстве знания, на что он ответил: «***А разве ты не слышал слово Аллаха Всевышнего:*** **«Знай же, что нет божества, кроме Аллаха», а потом повелел совершать деяния, сказав: «...и проси прощения за свой грех»»**. В этом аяте довод — на то, что имел в виду автор — довод на то, что знание должно быть прежде слов и дел. Этот аят указывает на то, что степень знаний выше степени деяний, а также на то, что знание является условием действительности деяний. То деяние, которое является поклонением, не будет действительным без знания. Поэтому мы говорим: одно из двух условий действительности деяния — это следование за пророком, да благословит его Аллах и да приветствует, и в этом нет места сравнению по аналогии.

Ибн аль Кайим, да помилует его Аллах, прямо сказал о том, что эти два условия (*искренность и следование*) зависят от знания. Потому что достичь искренности невозможно без познания. Знание является условием для действительности слов и дел, и они не будут засчитаны без знания. Знания исправляют намерение и деяния. На этом завершилась его речь, да помилует его Аллах, о четырёх вопросах. А Аллаху ведомо лучше.

Да благословит Аллах и да приветствует нашего пророка Мухаммада, его семью и сподвижников, всех.

ВОПРОСЫ ПО ТЕМЕ.

Вопрос:

Является ли каждое обращение к пророку, да благословит его Аллах и да приветствует, в Коране обращением ко всей общине, или только некоторые из них являются таковыми?

Ответ:

В основе каждое обращение к пророку, да благословит его Аллах и да приветствует, является обращением к общине — это правило

Поэтому в «аль Мараки» сказано:

то, с чем было обращение к пророку
Охватывает всех в правильном мазхабе

Это является основой, правилом. Мы упомянули два примера для этого. Если мы найдём улику, указывающую на то, что обращение относится, к пророку, да благословит его Аллах и да приветствует, в частности, то на это и относим. Поэтому основа в установлении шариатских законов — это то, что является обязательным для пророка, да благословит его Аллах и да приветствует, также обязательно и для других. Таким образом, слово Аллаха: **«Совершайте намаз»** (2:43) обращение к общине, входит ли туда пророк, да благословит его Аллах и да приветствует? Да, входит! Или другой аят: **«О те, которые уверовали! Вам предписан пост»** (2:183), мы говорим, в данное

обращение входит пророк, да благословит его Аллах и да приветствует, и это основа.

Вопрос:

Что такое обязательное и желательное? Что относится к обязательным знаниям, к желательным, и к деяниям призыва?

Ответ:

Ранее мы уже сказали, что есть правило о том, что знание делится на два вида:

— **индивидуальная обязанность,**
— **коллективная обязанность.**

Если мы скажем о том, что какое-то знание является обязательным, то к этому привязывается обязательное деяние, потом призыв к этому, затем терпение. Если же сказать, что оно желательное, то к нему применимо то же самое. Если сказать о знании намаза «аль витр» то, твоё деяние должно быть связано с ним. Знание о нем желательно, деяние и призыв к нему желателен. Если будет присутствовать какой-то вред, мешающий тебе в исполнении витра то, проявление терпения на причиняемый вред, в данном случае, тоже желательно.

Вопрос:

Какая разница между названием **«Три основы»** и «**Основы три**»?

Ответ:

Нет никакой разницы, как мы уже упоминали.

Вопрос:

Если призыв отличается от метода призыва пророка, да благословит его Аллах и да приветствует, будет ли он тщетным? Например, организовывать собрание в день праздника в каком-то здании, с использованием стихов и развлечений.

Ответ:

Любой призыв должен быть согласован с текстами. Иджтихад (*самостоятельное суждение в отрыве от очевидных текстов*) в данных вопросах неприемлем. Призывать людей надо только к слову Аллаха и Его посланника. Что касается развлечений и т. д. то, это не относится к методу пророка, да благословит его Аллах и да приветствует. Призывать людей следует посредством обучения людей книге Аллаха, толкованием аятов и хадисов, объясняя людям то, что может их приблизить к Аллаху Всевышнему. А развлечения не относятся к религии, чтобы для этого собирать людей. Такое приемлемо если ты сядешь, к примеру, со своим приятелем и будешь шутить и говорить о дозволенном, в этом нет проблем. Но делать общие собрания с такой целью является нововведением появившимся сейчас.

Вопрос:

Что такое желательное терпение?

Ответ:

Ранее мы уже упоминали об этом. Когда причиня-

ется вред в разъяснении желательного, то проявление терпения в этом будет желательным.

Вопрос:

Есть ли довод на разделение таухида на три части?

Ответ:

Да. Это вопрос долгого обсуждения. Загляните в **«Кашфу аш Шубухат»**, а также в длинный шарх на три основы, и в **«Китабу ат Таухид»**.

Вопрос:

Какого воздаяние тому, кто соблюдал эти четыре вопроса — знание, деяние, призыв, терпение?

Ответ:

Обязательное (*согласно усуль аль фикх*) — это то, за соблюдение чего соблюдающему будет вознаграждение, а не соблюдающему наказание. Если человек соблюдает на практике свои знания, то Аллах вознаградит его как того, кто соблюдал обязательное, а иначе накажет как несоблюдающего.

За соблюдение обязательного предназначено вознаграждение

***За несоблюдение — наказание ***

Вопрос:

Есть ли дополнительное пояснение относительно слов учёных: «***Таклид не принесёт пользу в вероубеждении***». Некоторые относят этот вопрос к Ахлю Сунна, а в качестве довода приводят хадис о допросе в могиле?

Ответ:

Хадис о допросе в могиле относится к лицемеру. Мы же говорим не о лицемерах, а о единобожнике, который таким образом познал своего Господа. Доводов на это приведено предостаточно. Аллах велит невежде обращаться к знающим: **«Если вы не знаете, то спросите обладателей Напоминания. Мы отправляли посланников с ясными знамениями и Писаниями»**. (16:43–44), ибн Аббас, да будет доволен им Аллах, сказал: **«Это аргументы и доводы»**. Если ты не знаешь довода, не знаешь аргументации то спрашиваешь у знающих. Аллах обобщил: **«Если вы не знаете, то спросите обладателей Напоминания»**. Аллах сказал: **«Спросите»** — это обобщённое веление охватывает и учёного, который не знает какие-то вопросы, и студента, и невежду, в вопросах основ и разветвлений. Также доводом служит действие сподвижников, доволен ими Аллах. Когда они завоёвывали города, то призывали людей к единобожию и не ставили условие, что человек не сможет войти в Ислам, кроме как зная доводы. Сподвижники призывали к тавхиду и обучали ему людей, кафиры и многобожники входили в религию Аллаха и принимали тавхид.

Вопрос:

Какого ваше мнение относительно слов: «Мы должны придерживаться манхаджа Корана и Сунны и не должны придерживаться понимания праведных пред-

шественников. Ведь сохранность от ошибок присуще только Корану и Сунне»?

Ответ:

Во-первых; в отношении Корана не говориться: «Сохранен от ошибок», так можно говорить только в отношении Сунны.

Во-вторых; хариджиты, му'тазилиты и джахмиты тоже руководствуются текстами Корана и Сунны. Более того, не было ни одного нововведенца на протяжении всего времени, не иначе как приводящего доводы на своё нововведение из Корана и Сунны. Те же, кто следовал за ним, понимали эти тексты своим отдельным самостоятельным пониманием.

Если ты прочитаешь книги по «Усуль аль Фикх», то тебе станет известно то, что усулии (*ученые в области усуль аль фикх*) единогласны в том, что не позволительно вводить новое мнение, которое не существовало в годы сподвижников, доволен ими Аллах.

Поэтому мы постоянно утверждаем, что сподвижники единогласны в том, что оставивший намаз — кафир. Не передано ни одной буквы, ни от одного из сподвижников о том, что оставивший намаз не кафир. Внешнее понимание текстов Корана и Сунны указывают на то, что нет доли Ислама у того, кто оставил молитву. И об этом же говорят сподвижники, доволен ими Аллах.

Али, доволен им Аллах, сказал: **«Тот, кто не совершает намаз — кафир»**. Муаз, доволен им Аллах, сказал: **«Тот, кто оставил намаз является кафиром»**. То же самое сказал и ибн Мас'уд, доволен им Аллах. Ибн Хазм сосчитал более десяти сподвижников, каждый из которых прямым текстом сказал о том, что оставивший намаз является кафиром. Они говорили согласно тому, что приходит в текстах двух откровений (*Коран и Сунна*). Не передано ни одной буквы, ни от одного из сподвижников в том, что противоречило бы этому мнению. Всё это указывает на то, что мнение о том, что оставивший намаз не является кафиром — нововведенческое мнение.

ВВОД В РАЗЪЯСНЕНИЕ ВТОРОГО ПРЕДИСЛОВИЯ.

Ранее мы упоминали о том, что автор, да помилует его Аллах, начал свой трактат **«Три основы»** с трёх предисловий:

Первое предисловие: разъяснение четырёх вопросов, которые должен знать каждый мукалляф, будь это мужчина или женщина.

Второе предисловие: разъяснение трёх вопросов, знание которых так же является обязанностью каждого мукалляфа.

Третье предисловие: оно связанно с разъяснением и объяснением религии Ибрахима, да благословит его и нашего пророка Аллах и да приветствует.

Комментарии к первому предисловию мы уже дали. Мы разобрали четыре вопроса вместе с доводами. Сегодня мы приступаем ко второму предисловию, в котором речь идёт о трёх вопросах, которые обязан знать каждый мусульманин и мусульманка.

Автор, да помилует его Аллах, сказал: **«Знай же — да помилует тебя Аллах, — что обязанностью каждого мусульманина и мусульманки является изучение трёх вопросов и их соблюдение»**.

Как мы ранее узнали «аль вуджуб» (*обязанность*) — это шариатское постановление. **«Аль Вуджуб»** —

это решительное требование установителя шариата (*требование Аллаха*) совершить действие.

Обязанность бывает двух видов:

— **коллективная обязанность:** ответственность снимается с общества, если её совершило некоторое количество людей.

— **индивидуальная обязанность:** она связана с каждым мусульманином персонально.

В данном случае, в словах автора речь идёт об индивидуальной обязанности, незнание которой не избавляет от ответственности. Незнание этих трёх вопросов не избавляет человека от ответственности также, как и незнание четырёх вопросов (*упомянутых в предыдущем уроке*).

Автор сказал: **«...является обязанностью»**, то есть, индивидуальная обязанность. Если кто-то скажет: «Называть это обязанностью является шариатским постановлением», поэтому требуется предоставление довода. Доводом же является то, о чем автор, да помилует его Аллах, упомянет в скором времени при разборе каждого вопроса. У первого вопроса есть свои доводы, также, как и у второго, и у третьего.

К тому же есть отдельный довод — единогласие учёных ахлю сунна ва аль джамаа на обязанность знать и соблюдать эти три вопроса. Потому, что **первый вопрос** связан с Аллахом Всевышним, — что Он Творец.

Второй вопрос связан с тем, что Аллах Всевышний не доволен ширком.

Третий вопрос связан с непричастностью к ширку и мушрикам.

Вышеперечисленное нами, является общепризнанным единогласием.

Среди учёных нет разногласия относительно вышеперечисленных трёх вопросов. Более того, первый вопрос является предисловием и введением во второй и в третий. Следовательно, доводы на обязательность изучения и соблюдения данных вопросов будут упомянуты в каждом вопросе. Плюс ко всему этому есть на это и единогласия (*аль Иджма*).

ОБЯЗАННОСТЬ КАЖДОГО МУСУЛЬМАНИНА И МУСУЛЬМАНКИ.

Автор сказал: **«Является обязанностью каждого мусульманина и мусульманки»**. Слово **«каждого»** указывает на обобщение, которое связано с шариатским постановлением. Это значит, что никто, из числа мусульман не оправдан и не избавлен от этого шариатского постановления.

Под словом **«ваджиб»** (*обязанность*) подразумевается то, что за её соблюдение предназначена награда, а за несоблюдение наказание. Более того, порой несоблюдение приводит к большому ширку и выходу из религии.

Автор сказал: **«Каждого мусульманина и мусульманки»**. Мы уже узнали о том, что этот текст имеет обобщённое значение, и о том, что шариатское постановление — индивидуальная обязанность в данном случае — связано с каждым мусульманином и с каждой мусульманкой. Поэтому учёные установили, что нет оправдания в незнании вопросов тавхида. Если человек совершил большой ширк или произнёс слова куфра, и данный поступок или слова известны из религии по необходимости (*т.е. широко известно, что это куфр*), то нет оправдания по незнанию. На такого распространяются все формальные шариатские постановления; он не наследует и от него не наследуют, за него не читают заупокойную молит-

ву, не омывают, не облачают в саван и не хоронят на кладбище мусульман, но исполняют другие религиозные постановления, связанные с кафирами и им подобными.

Автор, да помилует его Аллах, сказал: **«Является обязанностью каждого мусульманина и мусульманки»**. Слово **«мусульманин»** является причастием действительного залога, который описан атрибутом Ислама (*т.е. охарактеризован, как исповедующий Ислам*). Если спросят: «А кто есть мусульманин»? Мы ответим: «Мусульманин — это тот, кто произнёс два свидетельства и соблюдал на практике требования этих двух свидетельств, не совершив ничего из того, что бы нарушало два свидетельства. Решение о том, что конкретная личность является мусульманином выносится при наличии трёх необходимых условий. Отсутствие или нарушение одного из этих условий лишает нас права судить о том, что конкретная личность относится к Исламу:

1) произнесение двух свидетельств. Человек должен произносить два свидетельства: «Я свидетельствую о том, что нет божества достойного поклонения кроме Аллаха, и что Мухаммад посланник Аллаха», да благословит его Аллах и приветствует. Данное свидетельство должен произносить тот, кто исконно был неверным. Что же касается того, кто вырос в Исламе (*чьи родители мусульмане*), то от него не требуется произнесения двух свидетельств (*формально он явля-*

ется мусульманином по факту того, что его родители являются мусульманами).

От них (от тех, кто не были в основе в Исламе) требуется произнесение двух свидетельств для принятия Ислама, даже если эти категории проживали на землях мусульман. (*Почему говорится «даже если эти категории проживали на землях мусульман», или почему от ребёнка мусульман не требуют произнесения шахады, после достижения им половой зрелости?*). Потому что любой, кто проживает на территории мусульманских стран, формально считается мусульманином, даже если от него не слышали двух свидетельств.

Таким образом, произнесение двух свидетельств — это требование предъявляемое тому, кто является исконным кафиром. А, что касается мусульманина, который вырос в исламских странах — даже если и достиг половой зрелости — то от него не требуют произнесения слов: «нет божества достойного поклонения кроме Аллаха».

Затем, когда он (*какфир*) произнёс два свидетельства, и выполнил требования — среди которых семь условий свидетельства — то он считается мусульманином.

2) Обязательным является не совершать нарушения свидетельства, потому что положение Ислама и имана подобно положению омовения, молитвы, поста, хаджа; то есть, необходимо соблюдение всех условий, исполнение всех столпов и обязанностей.

Также необходимым является недопущение того, что нарушает омовение или намаз и другие поклонения. И подобно тому, как у омовения есть поступки, которые нарушают его — после чего выносится решение, что у конкретной личности нарушена ритуальная чистота, и он находится в ритуальном осквернении — также и в отношении Ислама есть поступки, при совершении которых о личности выносится решение, что она покинула религию Ислам и перешла в неверие — вероотступничество.

Кто такой вероотступник? Это тот, кто стал неверным после того, как был верующим — мусульманином! А что касается исконного кафира (*кто вырос в неверии*), то в отношении него не применяется термин **«вероотступник»**, а говорится: исконный кафир (*кафир аслий*).

Ведь кафиры бывают двух видов:

— **исконный,**
— **вероотступник.**

Автор, да помилует его Аллах, сказал: **«...каждого мусульманина и мусульманки»**. Ранее мы узнали значение слова **«мусульманин»**. Условием для возложения обязанностей на мусульманина является таклиф (*т.е. чтобы он был мукалляфом — здравомыслящим и половозрелым*), то же самое касается и мусульманки. Автор, да помилует его Аллах, упоминает про мусульманку, хотя она входит в понятие «мусульманин». Автор упомянул об этом для

усиления смысла. В данном случае автор прямо процитировал то, что это касается мусульман, но не упомянул о кафире, вместе с тем, что и первый, и второй, и третий вопрос — более того целиком тавхид — касаются и кафиров как в начале, так и в конце.

Автор, да помилует его Аллах, прямо сказал: **«мусульманин»**, потому что он является целью обращения в общем. Имеется в виду что тексты, в которых Аллах обращается через Своё Писание или через уста Своего посланника, да благословит его Аллах и приветствует, обращены к мусульманину. Что же касается кафира, то в основе — по единогласию учёных — он тоже является целью обращения в вопросах основ шариата; как например два свидетельства, молитва, все вопросы имана с его шестью столпами и т.д.

Таким образом, автор процитировал: **«мусульманин»**, но из этого не понимается то, что кафир не входит в данное обращение. Напротив, достоверно известно то, что кафиры входят в обращение *(направленное Аллахом своим творениям)* даже во второстепенных вопросах также, как и мусульманин. Кафира касаются обращения в вопросах молитвы, заката, поста, хаджа, проявления добра и скрепления родственных отношений. Обращение о запрете прелюбодеяния и ростовщичества и т.д., тоже обращены к нему (*к кафиру*). Все, что является обращением к мусульманину, является обращением и к кафиру, во второстепенных

вопросах (*в том числе*). То, что кафиры обязаны исполнять второстепенные обязанности шариата — это мнение большинства саляфов, а что касается основ тавхида и вероубеждений, то среди учёных существует единогласие в том, что обращение (*Аллаха с велением их соблюдать*) относится и к кафирам.

Автор, да помилует его Аллах, сказал: **«Каждого мусульманина и мусульманки»**. Изучение трех вопросов также является обязанностью и каждого кафира. Более того, кафира это касается в первую очередь, потому что когда он узнал о том, что Аллах Всевышний не доволен совершением большого ширка, а он его совершает, то он обязан подчиниться (*тому велению, с которым к нему обратился Аллах*).

Что же касается муслима, то для него изучение этих шариатских постановлений является своего рода исправлением своих убеждений, дабы не впасть в поступки, нарушающие их. Каждый мусульманин и мусульманка обязаны изучать — то есть приобретать — знания. Нет сомнения в том, что религиозные знания связаны с сердцем человека. Познание осуществляется посредством убеждённости в определенных значениях, о которых автор, да помилует его Аллах, упомянет в дальнейшем. Ведь сердце является местом, в котором содержатся значения, размышления, знания и другие явления.

Автор, да помилует его Аллах, сказал: **«Изучить три вопроса»**, имеется в виду три правила основ:

— **правило первое:** единение Аллаха Всевышнего в атрибуте творения,

— **правило второе:** Всевышний Аллах не доволен приобщением Ему в сотоварищи кого-либо, будь то: приближенный ангел, или посланный пророк…,

— **правило третье:** проявление непричастности к ширку и мушрикам.

Эти вопросы считаются основами из основ Ислама. Таким образом, под вопросами тут подразумеваются столпы и основы.

Автор, да помилует его Аллах, сказал: **«Изучить три»** основы, но это не значит, что у данной фразы есть обратное понимание (*т.е. помимо трёх не обязательно*), потому что до этого, в первом предисловии говорилось о четырёх вопросах. Если посчитать оба предисловия то, в общем, получается семь вопросов. Поэтому выделение (*автором*) трёх вопросов не указывает на обратное понимание (*т.е. что то, что помимо этих трёх является необязательным*).

Автор, да помилует его Аллах, сказал: **«И соблюдать их»**. Это является второй обязанностью. Первое — знание. Потом (*второе*) — деяния. Подобно тому, как это было в четырёх вопросах.

Автор, да помилует его Аллах, дал определение понятию **«знание»** потом сказал об обязанности претворять это знание в реальность поступками и в качестве довода привёл аяты: **«Воистину, каждый человек в убытке, кроме тех, которые уверовали».** То есть, имели знания и **«совершали праведные деяния»** — поступки.

Следовательно, деяния согласно знаниям являются обязанностью. Ранее мы сказали о том, что знание бывает двух видов:

— **обязательное**
— **желательное.**

Следовательно, деяния тоже бывают двух видов:

— **обязательные**
— **желательные.**

Автор, да помилует его Аллах, сказал: **«Изучить»**. Изучение связано со знанием, а его место в сердце. Затем сказал: **«и соблюдать их»** то есть, соблюдать то, на что указывают эти три вопроса, дабы деяние следовало за знанием. Потому что — как мы ранее и сказали — полезное знание — это то знание, которое сопровождается делами. Если требующий знание (*студент*) хочет узнать, полезны ли его знания, то пусть посмотрит на свои деяния, соответствуют ли они его знаниям или нет. Если будут деяния полноценными, значит и знания таковы, будет недостаток в поступках, значит и знания таковы. Если отсутствуют деяния, то и знания отсутствуют.

Изучение шариатских знаний для того, чтобы в мыслях присутствовали эти вопросы не является нормой. Норма — это когда человек соблюдает на практике то, о чём знает. Поэтому, как ранее мы и упоминали, Фудайль ибн И'йяд, да помилует его Аллах, сказал: ***«Ученый не будет называться учёным до тех пор, пока не станет соблюдать то, что знает»***, а иначе он — невежда.

РАЗЪЯСНЕНИЕ ТРЁХ ВОПРОСОВ, КОТОРЫЕ ОБЯЗАНЫ ЗНАТЬ МУСУЛЬМАНЕ.

Потом автор приступил к разъяснению трёх вопросов, сказав: «Первый:» из вопросов **«Поистине Аллах создал нас, наделил нас уделом, и не оставил нас предоставленными самим себе, а отправил посланника. Тот, кто повиновался ему (посланнику) войдёт в Рай, тот же, кто ослушался, войдёт в Ад. Доводом же на это являются слова Всевышнего…»** и далее упоминает довод.

Данный вопрос связан с тавхидом ар-рубубийя, как это известно и установлено среди ахлю сунна ва аль джамаа. Все противостояния и сражения между посланниками и теми, к кому они были отправлены, были из-за нарушения тавхида аль улюхийя (*тавхид божественности*). Автор упомянул первый вопрос как вступление и как предисловие ко второму и третьему вопросу. Нет никакого противоречия (*противостояния между единобожниками и многобожниками)* в этом вопросе, т.е. в том, что Аллах является Творцом. Это признавали многобожники, и это соответствует убеждениям мусульман. Поэтому Аллах Всевышний сказал: **«Если ты спросишь их: «Кто создал небеса и землю?» — они непременно скажут: «Аллах»**. (39:38).

Это доказывает то, что они признавали некоторые элементы из тавхида ар-рубубийя. Следовательно,

то, о чем говорит автор, да помилует его Аллах. Это признано и многобожниками, и мусульманами. Аллах сказал: **«Большая часть их верует в Аллаха, приобщая к Нему сотоварищей»** (12:106).

Данный вопрос рассматривается как вступление и предисловие ко второму вопросу.

Автор сказал: **«Поистине Аллах создал нас»** то есть, создал из небытия. Слово «создал» в арабском языке — это «сотворение предписанного ранее».

Под словом **«нас»** имеется в виду человеческий род в узком смысле. Либо это слово понимается в общем смысле, тогда имеются в виду и джинны, что подтверждает слова Аллаха: **«Я сотворил джиннов и людей только для того, чтобы они поклонялись Мне»** (51:56).

Люди являются творением Аллаха, также и джинны. Следовательно, человек обязан быть убеждённым в том, что Аллах Всевышний является единым Творцом. Необходимо понимать, что под словами автора: **«Поистине Аллах создал нас»** понимается ограничение — т.е. что нет иного творца кроме Аллаха. Это и есть значение тавхида ар-рубубийя. Единение Аллаха Всевышнего как Творца осуществляется посредством убеждения мусульманина и мусульманки в том, что нет никакого иного творца помимо Аллаха.

Есть большое количество доводов, указывающих на наличие атрибута творения у Аллаха, сами доводы содержат в себе ограничение смысла (*то есть, что*

только Аллах - Творец). Аллах Всевышний сказал: **«Я сотворил джиннов и людей только для того, чтобы они поклонялись Мне»** (51:56).

Аллах сказал: **«Аллах — Творец всякой вещи»** (39:62). В данных аятах нет смысла ограниченности, но она есть в следующем аяте: **«Несомненно, Он творит и повелевает»** (7:45). В данном аяте сказуемое упомянуто раньше, чем подлежащее, что является одним из методов указания на ограниченность смысла. Ограничение смысла — это установление решения (*в данном случае атрибута*) в упомянутом (*в данном случае в подлежащем*) и отрицание этого от всего того, что помимо него (*коротко говоря, данное предложение указывает на то, что атрибут «творение» присущ только Аллаху*) словно Он сказал: «Нет Творца кроме Аллаха». Следовательно, слова **«Поистине Аллах создал нас»** являются утверждением о том, что Аллах единоличен в данном атрибуте и не имеет сотоварища. Творение — это один из атрибутов Аллаха, все его атрибуты абсолютны и совершенны. Поэтому Аллах сказал: **«Разве Тот, Кто творит, подобен тому, кто не творит?»** (16:17).

То есть, эти идолы, которым поклоняются помимо Аллаха не могут творить, потому что они ущербны. Ущербный не достоин того, чтобы ему поклонялись.

Автор сказал: **«Наделяет нас уделом».** Наделяет благами. Аллах создал нас для поклонения Ему и наделяет нас уделом для того, чтобы мы обра-

щались за помощью к Нему. Аллах описан атрибутом — наделение уделом. Ризк — это то, с чего получает пользу каждый наделённый им.

РИЗК (УДЕЛ) ДЕЛИТСЯ НА ДВА ВИДА:

— **частный**
— **общий.**

Первый вид: частный удел — это дозволенный удел верующего, то есть полезный удел. Этот удел является помощью в поклонении Аллаху Всевышнему. Аллах Всевышний сказал: **«Скажи: «Кто запретил украшения Аллаха, которые Он даровал Своим рабам, и прекрасный удел?». Скажи: «В мирской жизни они предназначены для тех, кто уверовал, а в День воскресения они будут предназначены исключительно для них»** (7:32) — то есть исключительно для верующих, а не для кафиров. Основа состоит в том, что дары Аллаха созданы Им в таком изобилии для того, чтобы это было помощью для Его рабов в поклонении Ему. Это значит, что в своей основе кафир не заслуживает того, чтобы он использовал и наслаждался дарами Аллаха. Поэтому он будет спрошен за них, так же, как и за то, что отрёкся от исполнения веления и неизбегания запретов.

Второй вид: общий удел. Это то, посредством чего существует организм, независимо от того, дозволенный он или нет, и также независимо от того, наделяемым является мусульманин, праведник, или грешник, или же это кафир. Согласно выше сказанному выходит, что понятие **«удел»** охватывает как дозволенное, так и запретное, а не только лишь дозволенное, как об

этом заявляют некоторые нововведенцы. Поэтому, когда человек питается тем, что заработано на лихве, то мы говорим, что этот ризк (удел) от Аллаха, однако, это запретный удел. Его нельзя использовать, и нет у него права пользоваться им, однако, он не выходит за рамки понятия **«удел» (ризк)** потому, что Аллах пречист Он сказал: **«Нет на земле ни единого живого существа, которого Аллах не обеспечивал бы пропитанием»** (11:6).

Удел является прерогативой только Аллаха. Аллах сказал: **«Воистину, Аллах является Наделяющим уделом, Обладающим могуществом, Крепким»**. (51:58).

Автор, да помилует его Аллах, сказал: **«Не оставил нас предоставленными самим себе»**. Аллах нас создал, наделил уделом и одарил нас для того, чтобы мы были покорны Ему. Аллах не оставил нас как животных, которых оставляют без велений и запретов, а напротив, создал нас для великой мудрости — для поклонения Ему велик Он и возвышен. Он создал нас для претворения тавхида. Это рассматривается как управление Аллахом своими творениями, ведь Аллах предоставляет им все то, посредством чего их тела могут существовать, посредством чего они устраивают свою мирскую жизнь, а также то, посредством чего они устраивают свой духовный мир и жизнь в последнем мире (*ахирате*). Аллах объединил эти оба вида воедино, что является Его милостью.

Аллах сказал: **«Неужели вы полагали, что Мы сотворили вас ради забавы и что вы не будете возвращены к Нам?»**. (23:115), то есть то, что Аллах создал творения и оставил их без велений и запретов.

Аллах сказал: **«Неужели человек полагает, что он будет оставлен без присмотра?». Аллах создал творения в этой бренной жизни не для игр и смеха, а для великой цели, которую Аллах сам разъяснил: «Я сотворил джиннов и людей только для того, чтобы они поклонялись Мне»** (51:56). Смысл слова **«поклонялись»** — единили. Более того, поклонение является общим значением единения Аллаха.

Итак, Аллах не оставил нас ни предоставленными самим себе, ни бессмысленно созданными. Известно, что у Аллаха есть тайны, и Его веление или запрет тоже тайна, поэтому необходим посредник между Ним и Его творениями чтобы творения знали то, что хотел Аллах, чтобы они совершали это или же сторонились его. Для этого Он отправил посланника.

Поэтому автор, да помилует его Аллах, сказал: **«… а отправил посланника» с руководством и истинной религией»**. То есть пророка, да благословит его Аллах и да приветствует, который является человеком. Он не был ни ангелом, ни джинном. Чтобы мы не чуждались, Он отправил человека. Аллах сказал: **«Мы отправили посланников только для того, чтобы им повиновались с дозволения Аллаха»** (4:64).

Аллах тот, кто отправил посланников, как Он и сказал об этом: **«Мы отправили к каждой общине посланника: «Поклоняйтесь Аллаху и избегайте тагута!»**. (16:36).

Автор, да помилует его Аллах, сказал: **«Он не оставил нас предоставленными самим себе»** без приказов и запретов. Аллах отправил посланников с руководством и истинной религией. Таким образом, Аллах сделал воздаяние — вход в Рай или попадание в Ад — зависящим от покорности посланнику.

Автор, да помилует его Аллах, сказал: **«Тот, кто будет повиноваться ему войдёт в Рай, а тот, кто ослушается его войдёт в Ад»**. Аллах связал воздаяние — Ад и Рай — с повиновением посланнику. Потому что повиновение посланнику это повиновение Аллаху. Аллах сказал: **«Кто повинуется Посланнику, тот повинуется Аллаху»** (4:80). Любое повиновение пророку, да благословит его Аллах и приветствует, — это повиновение Аллаху Всевышнему. Поэтому пророк, да и все посланники, в общем, являются доводящими то, что внушил им Аллах. Аллах сказал: **«О Посланник! Возвести то, что ниспослано тебе от своего Господа»** (5:67)

Автор сказал: **«Тот, кто будет повиноваться ему войдёт в Рай»**, сразу или через время, в зависимости от степени повиновения. Потому что вхождение в Рай у ахлю сунна ва аль джамаа может быть

изначальным — т.е. без наказания и без (*временного*) вхождения в Ад, а может быть и после попадания в Ад и выхода из него.

Автор сказал: **«Тот, кто будет повиноваться ему войдёт в Рай»**. Учёные единогласны в том, что единобожник, умерший исповедуя тавхид, будет в Раю, даже если предварительно будет наказан в Аду. Потому что несмотря на то, что он умер, совершая тяжкие грехи, он все же будет под волей Аллаха, Который если пожелает, накажет его, а если пожелает иначе, то простит и помилует.

Автор, да помилует его Аллах, сказал: **«Тот, кто будет повиноваться ему войдёт в Рай, а тот, кто ослушается его, войдёт в Ад»**. Ослушание — это умышленное противодействие приказу. Ослушание обязательно содержит в себе ограничение как умышленность. Если человек совершит ослушание, противодействие, но не в общем виде, то это считается ошибкой. В подобном случае не говорится, что это ослушание потому, что за ослушание предусмотрено наказание.

Автор, да помилует его Аллах, сказал: **«а тот, кто ослушается его, войдёт в Ад»**. Вхождение в Рай или в Ад зависит от повиновения, поэтому автор сказал: «Тот, кто будет повиноваться».

Если подчинение будет полноценным, то вхождению в Рай не будет предшествовать наказание, а если

же было неполноценным, то он будет под волей Аллаха. Аллах сказал: **«А тех, кто ослушается Аллаха и Его Посланника и преступает Его ограничения, Он ввергнет в Огонь, в котором они пребудут вечно. Им уготованы унизительные мучения»**. (4:14).

Аятов относительно этого великое множество. Аллах сказал: **«А кто повинуется Аллаху и Его Посланнику, тот уже достиг великого успеха»** (33:71).

Автор привёл довод на это, сказав: **«а отправил к нам посланника»**. Эти три вопроса нуждаются в доводе. Довод, который упоминает автор, относится к последнему вопросу: **«Мы отправили к вам Посланника свидетелем против вас, подобно тому, как отправили посланника к Фараону. Фараон ослушался посланника, и Мы схватили его суровой Хваткой»** (73:15–16).

Слова **«Мы отправили к вам Посланника»** являются обращением к многобожникам арабам, или же в общем к многобожникам, один из двух вариантов. Однако нет сомнения в том, что арабы язычники входят в данное обращение в первую очередь, а остальные вслед за ними. Постановление же является общим. Под словами Аллаха: **«Мы отправили к вам Посланника»** имеется в виду Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, **«свидетелем против вас»** в День Суда против ваших поступков **«подобно тому, как отправили посланника к Фараону»** отправили

посланника к многобожникам арабам или курайшитам подобно тому, как отправляли к фараону.

В данном случае пример с фараоном приведён из-за известности среди них истории фараона. Им известно было то, что он из числа преступников посчитавших посланников лжецами. Так же, известно было как он был наказан за это. Аллах отправил Мусу, мир ему, к фараону, но: **«Фараон ослушался посланника, и Мы схватили его суровой Хваткой»** (73:16). Фараон ослушался Мусу, мир ему. Фараон отказался от подчинения и посчитал Мусу — мир ему — лжецом.

Какой же был итог этого неповиновения, высокомерия и перехода всех допустимых рамок? Аллах говорит: **«Мы схватили его суровой Хваткой»** (73:16). Суровой — тяжёлой, сильной, как сказал об этом Ибн Аббас, доволен им Аллах. Аллах утопил его и его войско в море. А потом в барзахе (*период после смерти и до Судного дня*) Фараон будет подвергнут наказанию. Аллах сказал: **«Огонь, в который их ввергают утром и после полудня. А в День наступления Часа подвергните род Фараона самым жестоким мучениям!»** (40:46).

Таково воздаяние тем, кто противостоит посланникам. Аллах сказал: **«Мы отправили к вам Посланника свидетелем против вас»**, потом Аллах привел пример, поясняя то, как он отправил посланника: **«подобно тому, как отправили посланника к**

Фараону», а посланник — это Муса, мир ему. В ответ Фараон посчитал лжецом пророка, и в итоге Аллах взял его суровой хваткой. Конец того, кто ослушался посланника Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует, будет таким же, как конец того, кто ослушался Мусу, мир ему. Следует остерегаться этого, потому что решение будет одинаковым в обоих случаях.

Данный пример подобен сравнению по аналогии. Вас коснётся то наказание, которое коснулось фараона и его народа. Причина одна — это отвергание (*отрицание*) пророков. Вы должны остерегаться проявлять неповиновение вашему пророку, и не делать так, как это сделал фараон по отношению к посланнику. Если вы так поступите, то вас коснётся то, что коснулось фараона. Вполне ясная аргументация с ясным указанием.

ВТОРОЙ ВОПРОС:

«Аллах не доволен приобщением кого-либо Ему в сотоварищи в поклонении , будь он хоть приближенным ангелом или посланным пророком». Поистине Аллах Творец, объект поклонения, которому проявляют покорность. Как сказал об этом шейху ль ислам Ибн Теймийя.

Автор сказал: **«Аллах не доволен»**, это указание на отсутствие довольства у Господа, а не абсолютное отрицание атрибута **«довольство»**. Напротив, в этих словах признание наличия атрибута **«довольство»** у Господа, Пречист Он. Этот самостоятельный атрибут, относится к сущности Аллаха Всевышнего, из значения которого вытекает то, что Аллах одаривает и даёт. Данный атрибут связан с волей Аллаха. Следовательно, он так же является атрибутом действия.

Автор сказал: **«Аллах не доволен приобщением кого-либо Ему в сотоварищи в поклонении»**.

Слово **«ширк»** в лексике означает **«доля»** или **«часть»**. Что же касается шариата, то данное слово имеет действительное шариатское значение (*хакыкату аш шар'ийя*), так же как и слово тавхид. Слово **«ширк»** в данном случае означает: **«Избрать Аллаху равного в божественности или в господстве, или в именах и атрибутах»**.

Следовательно, ширк бывает трёх видов:

— **в господстве,**
— **в божественности,**
— **в именах и атрибутах.**

Это противоположность таухида со стороны определения и деления.

Позже автор, да помилует его Аллах, даст своё определение (*понятию «ширк»*) сказав: **«Это взывание кому-либо помимо Аллаха, наряду с Ним»**, имея в виду ширк в божественности.

Автор сказал: **«Аллах не доволен приобщением кого-либо Ему»**, независимо от того, будет это приближенным ангелом или же посланным пророком. Если нет довольства Господа на то, чтобы поклонялись даже пророку или ангелу, то поклонением кому-либо помимо них, Он тем более не будет доволен.

Автор, да помилует его Аллах, сказал: **«в поклонении»**, поклонение — это приниженность и покорность Аллаху Всевышнему служением Ему. Со стороны названия у слова **«поклонение»** есть своё следующее определение: «*Поклонение — это общее название для всего того, что любимо Всевышнему Аллаху и чем Он доволен из слов и поступков, явных и скрытых*».

Автор сказал: **«будь он хоть приближенным ангелом или посланным пророком»**. Слово

«приближенный» — это описание для ангела. Что касается слов: **«посланный пророк»,** то они правильные. Посланный пророк — это любой пророк. Автор привёл два примера для разъяснения отрицания ширка в отношении Аллаха, но не имел цели полный охват (*всего того, чему поклоняются помимо Аллаха*). Автор хотел лишь указать на самые почтенные объекты, которым посвящают что-то из поклонения. Приближенный ангел относится к духовному существу, находящемуся на небесах, он является чистым и очищающим, так же и пророк — он относится к высшим духовным представителям человечества. И если Аллах не доволен тем, чтобы посвящали даже толику поклонения этим двум объектам, то тем которые намного ниже них, как идолы, камни, деревья, тем более не будет доволен. Доводом на то, что Аллах не доволен совершением ширка — более того — гневается из-за совершения данного греха и не желает его (*т.е. не одобряет с шариатской позиции. А то, что он происходит в мире, то происходит по воле на то Аллаха, и в этом есть своя мудрость)* является слово Аллаха: **«Мечети принадлежат Аллаху. Не взывайте же ни к кому наряду с Аллахом»**. (72:18).

Слово **«мечети»** множественное от слова **«мечеть»**, имеется в виду поклон (*мечеть это имя места от слова «суджуд» (поклон))*, масджид (*мечеть или место поклона)*, или органы, которыми человек касается пола при поклоне. Так же есть мнение о том, что имеется

в виду сама мечеть, которая построена для молитвы, поклонения, чтения, благопристойного пребывания и т. д. как сказано в хадисе: **«Поистине мечеть не подходит ни для чего из подобного (***т.е. для испражнений и мирских дел***). Она построена для поминания Аллаха Всевышнего и для молитвы [20]»**. Вот такие варианты толкования.

Слово **«Принадлежат Аллаху»** означает, что истинно только Он достоин этого.

Слова: **«Не взывайте же»** означает: **«не поклоняйтесь»**. В данном случае идет запрет. Запрет в основе указывает на то, что запрещенное действие — харам. **«Не взывайте же»** — не молите. Мольба (ду`а) является поклонением. У слова «ду'а» есть два значения. В данном случае имеется в виду поклонение. В хадисе сказано: **«Ду`а — это поклонение [21]»**. Это толкование большинства толкователей. Слова: **«Ни к кому наряду с Аллахом»**, кто бы он ни был, будь то ангел приближенный или посланный пророк, не говоря уже об остальных.

Данный текст указывает на запрет посвящения своего поклонения не Аллаху. Доказательством этому

20. Хадис приводится в двух «Сахих».

21. См. Сунан Абу Дауд: (№1479). См. Сунан Ат-Тирмизи: (№3247). Сказал имам Ат-Тирмизи рахимахуЛлах: «Этот хадис хороший, достоверный».

. Сказал Ибн Баз, да помилует его Аллах: «Иснад этого хадиса является достоверным». См. Маджмуъ ль фатава: (8/320).

являются слова **«Не взывайте же»** и они подобны словам: **«Поклоняйтесь Аллаху и не приобщайте к Нему сотоварищей»**. (4:36).

В основе запрет указывает на то, что данное действие является харамом. Поклонение не Аллаху Всевышнему является запретным делом. Аллах разъяснил запретность этого, разъяснил то, что посвящение каких-либо мольб не Аллаху запрещено и это касается мольбы к любым творениям. В итоге из аята понимается, что в данном вопросе стоит запрет, что данный поступок ширк, что Аллах никогда не будет этим доволен.

ТРЕТИЙ ВОПРОС: АЛЬ ВАЛЯ ВА ЛЬ БАРА (ДРУЖБА И НЕПРИЧАСТНОСТЬ).

Автор, да помилует его Аллах, сказал: **«Третий: «Тому, кто подчиняется посланнику и единит Аллаха, не разрешается дружить с теми, кто враждует с Аллахом и Его посланником, даже если он будет самым близким человеком»**, после чего упомянул довод.

Данный вопрос напрямую связан с признанием Аллаха Творцом, Дарующим удел и что Аллах Всевышний, отправляющий посланника для того, чтобы ему подчинялись, затем с признанием того, что Аллах запретил ширк. Далее из вышеизложенного следует понимать, что к мушрикам должно быть определённое отношение, так как у них определённое положение. Если Аллах не доволен совершением ширка, то естественно, что Он не доволен мушриком (*тем, кто совершает ширк*). Предыдущий вопрос повествует о самом ширке и куфре как о явлении. Данный же вопрос (*третий*) повествует о том, кто совершил ширк и о том, какое отношение должно быть у нас к тем, кто совершает ширк (*мушрикам*).

А отношение к мушрикам у нас должно быть таким же, как и к самому ширку.

И подобно тому, как Аллах не доволен ширком, Он так же не доволен теми, кто совершает ширк. И по-

добно тому, как муслим несёт ответственность и на нём лежит обязанность сторониться ширка — потому, что Аллах Всевышний не любит ширк, не доволен им, более того, запретил его — точно таким же наше отношение должно быть и к тем, кто совершает ширк. Аллах не доволен мушриком, поэтому обязательно надо сторониться его (*мушрика*) всеми возможными способами; не общаться с ним, не жить с ним, не любить его и так далее.

Автор, да помилует его Аллах, сказал: **«Тот, кто подчинился посланнику»** — то есть тот, кто произнёс свидетельство о том, что Мухаммад посланник Аллаха. Требование данного свидетельства — это подчинение посланнику в том, что он повелел, вера в то, о чем он говорил, сторонение от того, что он запретил и от того от чего он предостерегал. Это и есть подчинение посланнику. Когда человек говорит: «Я свидетельствую о том, что Мухаммад посланник Аллаха», но при этом не верит ему, а напротив считает лжецом, то он тем самым нарушает слово сказанное им в шахаде. Потому что вывод делается не только из слов. Слова содержат смысл, поэтому обязательно объединять их (смысл и само произношение). Смысл отдельно от слов так же, как и слова отдельно от смысла не будут действительны.

Поэтому, если кафир признаёт в сердце тавхид, но не произносит слова: «Нет божества достойного поклонения кроме Аллаха», то ему не поможет это

признание[22]. Он будет считаться умершим на большом ширке и куфре. Так же, если человек произнёс слова свидетельства, но не убеждён в них, то ему не поможет произносимое им свидетельство. Под словом: **«посланник»** имеется в виду Мухаммад — посланник этой общины.

Автор сказал: **«И единит Аллаха»**, то есть произнёс: «Нет божества достойного поклонения кроме Аллаха» — два свидетельства.

22. Сказал шейху ль ислам Ибн Таймия, да помилует его Аллах: «А, что касается двух свидетельств, то если он не произнесёт их вместе с тем, что он способен на это, то он является кафиром по единогласному мнению мусульман, и он у саляфов, имамов этой Уммы и большинства её учёных является кафиром, как внешне так и внутренне. Но группа мурджиитов, которые являются мурджиитами-джахмитами, как Джахм, Ас-Салихий и их последователи посчитали, что если он в своём сердце признавал (два свидетельства), то он будет кафиром внешне, но не внутренне (то есть в этом мире если даже кафир, то перед Аллахом – муслим)». См. Маджмуъ ль фатава: (7/609).

. Сказал алляма Абду ль Азиз ибн Баз, да помилует его Аллах: «В первую очередь необходимо произнести языком два свидетельства, если же он мог их произнести, но воспротивился их произношению, то он не входит в Ислам до тех пор, пока не произнесёт два свидетельства, и это является мнением на которое есть единогласие учёных». См. Маджмуъ ль фатава: (5/340).

. Сказал хафиз Ан-Нававий: «Состоялось согласие Ахлю Сунна из числа мухаддисов, факыхов (правоведов) и мутакаллимов в том, что верующим о котором принимают решение, что он является приверженцем Киблы и что он не будет вечно в Аду будет только тот, кто в своём сердце имеет твердую, лишённую сомнений убеждённость в Исламе и вместе с этим произнёс два свидетельства и если же он ограничится одним из этих дел, то он изначально не будет приверженцем Киблы, более того он будет вечно в Аду, кроме как если он не был в состоянии произнести (два свидетельства) из-за повреждения языка или же не смог произнести из-за скоропостижной кончины или другой причины помимо этих, в таком случае он будет верующим». См. Шарх Сахих Муслима: (1/149).

Известно, что тот, кто произнёс два свидетельства и соблюдал их на практике и не нарушал требования шахады, является мусульманином. Словно автор словами: **«Единит Аллаха»** имел в виду, что он единит Аллаха Всевышнего в поклонении. И из требований этого подчинения является послушание посланнику. Тавхид выражается (*ещё и*) в том, чтобы единобожник проявлял дружелюбие к муваххидам, и ненависть и вражду к мушрикам.

Требование этих двух свидетельств — это подчинение и единобожие, дружба с муваххидами и проявление вражды и ненависти к мушрикам. Если человек сделает наоборот, то он не исполнил ни одну из двух частей шахады (*или ни одно из требований*). В таком случае он считается либо в корне кафиром, либо оставившим одну из обязанностей Ислама.

Автор, да помилует его Аллах, сказал: **«Тот, кто подчинился посланнику и единит Аллаха, то такому не дозволено…»**. Не дозволено — запрещено. Это шариатское постановление, позже будет упомянут довод. **«Такому не дозволено»**, то есть покорному единобожнику не дозволено дружить с теми, кто враждует с Аллахом и Его посланником. Под дружбой подразумевается любовь, следование, солидарность и т. д. Все эти значения входят в понятие «дружественность». Слово «вражда» в арабском языке (*мухадату*) бывает с двух сторон. Словно человек оставил религию Аллаха на одной стороне, а сам находится на другой.

С таким нельзя дружить, даже если он будет самым к тебе близким человеком.

Автор сказал: **«с тем, кто враждует с Аллахом и Его посланником»** имеется в виду с неверующим или с тем, кто враждует с Аллахом Всевышним и Его посланником, даже если он не вышел из Ислама. Запрещено дружить с таким, то есть; проявлять любовь к нему, солидарность с ним, следовать за ним, иметь товарищеские отношения, сидеть с ним и т.д. Каждый из перечисленных поступков является видом дружественности (*аль мувалят*) и это является запрещённым.

Автор сказал: **«Даже если это будет самый близкий»**, как отец и сын, например. Доводом этому является слово Всевышнего: **«Среди тех, кто верует в Аллаха и в Последний день, ты не найдешь людей, которые бы любили тех, кто враждует с Аллахом и Его Посланником, даже если это будут их отцы, сыновья, братья или родственники. Аллах начертал в их сердцах веру и укрепил их духом от Него. Он введет их в Райские сады, в которых текут реки, и они пребудут там вечно. Аллах доволен ими, и они довольны Им. Они являются партией Аллаха. Воистину, партия Аллаха — это преуспевшие»** (58:22).

Слова Аллаха: **«ты не найдешь»** обращены к Мухаммаду, да благословит его Аллах и приветствует, т.е. о Мухаммада ты не найдёшь, или о посланник

Аллаха, ты не найдёшь. Данное отрицание не имеет значения запрета. Это отрицание, которое имеет более сильное значение, чем запрет у учёных усуль фикха и всех остальных.

«Ты не найдёшь» в какое бы то ни было время. Всё, что отрицает Аллах, в основе является запретным или несуществующим. Поэтому слова пророка, да благословит его Аллах и да приветствует: **«Нет молитвы у того, кто не прочитал Фатиху [23]»** указывают на запретность отказа от чтения суры "аль Фатиха" в молитве. Даже если намаз будет совершён таким образом, то он будет словно не совершенный. Потому, что отрицание по сути указывает на отсутствие, хотя в реальности существует. Отрицание здесь применимо к тому, что отрицается с позиции шариата, а не с позиции органов чувств.

Аллах сказал: **«ты не найдешь людей»**. Эти люди охарактеризованы тем, что они повинуются посланнику и единят Аллаха. Поэтому Аллах сказал: **«кто верует в Аллаха и в Последний день»**, Аллах объединил веру в Аллаха Всевышнего и веру в Судный день. Этими двумя качествами охарактеризованы верующие, или же они заслужили похвалу в Коране и в сунне, по причине этих качеств. Аллах сказал: **«ты не найдешь людей, которые бы любили тех, кто враждует с Аллахом и Его Посланником»**, это их описание. Они верующие единобожники. То есть они не станут

23. Хадис находится в двух «Сахихах».

дружить с теми, кто враждуют с Аллахом и Его посланником, да благословит его Аллах и приветствует, т.е. с кафирами. Потому что вражда — в полном смысле этого слова — на арабском языке означает то, что религия Аллаха на одной стороне, а враждующий на другой. А это куфр. Враждующие с Аллахом это те, кто противостоят велениям и запретам Аллаха Всевышнего. Аллах сказал: **«даже если это будут их отцы, сыновья, братья или родственники»** — это четыре категории близких за счёт которых его род увеличивается. Таким образом, если вражда будет со стороны родителей, или детей, или братьев, или родных, то их родство *(близкие отношения)* перестаёт существовать.

Аллах сказал: **«Аллах начертал в их сердцах веру и укрепил их духом от Него»**, то есть в сердцах тех, кто не проявляет любовь к тем, кто враждует с Аллахом и Его посланником. Они уберегли себя от прегрешений и Аллах уберег их от дружбы с неверными. Аллах сказал: **«Аллах начертал в их сердцах веру»** то есть укрепил их сердца верой, и сделал сердце прочным и стойким. Это доказательство на то, что есть такое понятие как прочность в вопросах веры — имана.

Имам ат Табари, да помилует его Аллах, сказал: «Аллах предопределил веру для их сердец. И усилил их доводами от Него, нуром (*светом истины*) и руководством.

Аллах сказал: **«…укрепил их духом от Него»** под духом имеется в виду помощь, либо Коран, либо иман, либо милость, либо Джибриль. Каждый смысл является соответствующим известному правилу среди толкователей Корана о том, что ***слово, имеющее несколько взаимосвязанных значений, не противоречащих друг другу будет истолковано согласно всем его значениям***. Поэтому слова: **«укрепил их духом от Него»** означают что он укрепил их и верой, и Джибрилем, и наставлением, и светом, и доводом.

Аллах сказал: **«Он введет их в Райские сады, в которых текут реки, и они пребудут там вечно»**, то есть он поселит их в многочисленных садах, у подножья которых текут реки. Они будут пребывать там вечно. Аллах сказал: **«Аллах доволен ими, и они довольны Им»** Аллах доволен ими за их покорность и служение Аллаху в мирской жизни, а они будут довольны Им в загробной жизни (ахирате) за то, что он ввёл их в сады Рая.

Аллах сказал: **«Они являются партией Аллаха. Воистину, партия Аллаха — это преуспевшие»**. Люди, которые были описаны выше, являются партией Аллаха, Его сторонниками и Его войском. Партия Аллаха — это группа людей, объединившаяся на истине. **«Преуспевание»** — это слово у арабов включает в себя все блага. Это получение желаемого и безопасность от попадания в нежелаемое. Аллах разъяснил, что сторонящийся кафиров исполнил то, о чем велел

Аллах. Таким образом, третий вопрос связан с дружбой, проявлением любви и дружественности.

ПРОЯВЛЕНИЕ ДРУЖЕЛЮБИЯ (АЛЬ МУВАЛЯ) БЫВАЕТ ДВУХ ВИДОВ:

1) большая (аль муваля аль кубра)
2) малая (аль муваля ас сугра).

Первый вид:

Большое дружелюбие — это то дружелюбие, которое называют «ат таваллил» и которую называют оказанием поддержки. Так же её называют абсолютным дружелюбием. Данная дружба является куфром выводящим из религии. Эта именно та дружба, о которой Аллах сказал: **«Если же кто-либо из вас считает их своими помощниками и друзьями, то он сам является одним из них»**. Таким образом, человек проявляя эту дружбу, становится кафиром, вероотступником, выходящим из Ислама.

Некоторые истолковали данную дружбу как проявление всеобщей любви к мушрикам, из-за чего человек становится кафиром вероотступником. А так же это относится к тому, кто помогает кафирам, оказывает им поддержку против мусульман, какая бы ни была эта поддержка[24]. Данная поддержка считается действием, выводящим из религии, независимо от того, имел он намерение помочь неверию, или нет[25]. На этом единогласие учёных ахлю сунна ва ва аль джамаа[26]. Также имеется единогласие на том, что проявляющий дружественность и любовь к неверным в том смысле, что он оказывает

им поддержку против мусульман, или помогает им, любым видом помощи[27] является кафиром вероотступником, который не имеет никакого оправдания по невежеству.

Второй вид:

Малое дружелюбие. Под это понятие входит все, что ведёт к угодничеству перед ними (подхалимаж), проявление благоговения перед ними, уважение к ним, уподобление им, дача советов друг другу, мягкость в общении с ними, что указывает на дружественное отношение и т. п. Все эти действия рассматриваются как проявление запретной дружественности, но не доводит совершающего все вышеперечисленное до неверия.

---

24. Сказал имам Мухаммад ибн Ибрахим, да помилует его Аллах: «Ат-тавалли это помощь и поддержка, а аль муваля — это то, что меньше этого, разница между аль муваля и ат-тавалли в том, что ат-тавалли — это помощь и то, что следует за этим, которое является более ужасным чем, просто любовь к ним (из-за мирского) и заступничества за них. Дружелюбие (малое аль муваля) является ослушанием, а ат-тавалли является вероотступничеством; из-за слов Аллаха: **{Если же кто-либо из вас считает их своими помощниками и друзьями, то он сам является одним из них}**, и если он поможет им против мусульман, то это без сомнения будет вероотступничеством». *См. Шарх на три основы: (64 стр).*

. Сказал шейх Салих ибн Фаузан аль Фаузан да сохранит его Аллах: «Помощь мушрикам (могилопоклонникам) против мусульман является делом, аннулирующим Ислам». *См.Шарх на даляиль: (88 стр)*.

. Сказал шейх Салих аль Фаузан, комментируя следующие слова хафиза Сулеймана ибн АбдуЛлаха али Шейха, да помилует его Аллах, относительно войск Египетских могилопоклонников: «(***Поддержал их своей помощью или имуществом, прервав аль муваля между***

. ***ним и мусульманами***), то есть если он будет с войском кафиров своим имуществом и помощью сражаясь против мусульман вместес ними и при этом утверждая, что он мусульманин и даже может быть в начале он и был из числа войск таухида, а затем вошёл в войска кафиров из числа приверженцев куполов и мавзолеев, помогая им, обеспечивая имуществом, указывая им пути для движения и раскрывая тайны мусульман, то нет никакого сомнения в его неверии и вероотступничестве».*См. Шарх на даляиль: (34 стр).*

. Сказал шейх Салих аль Фаузан: «Тот, кто позвал кафиров, направил их и способствовал установлению их правления над странами мусульман, тот отступает (от религии), даже если он ненавидит их религию..., и присоединяется к этому тот, кто не притащил самих кафиров, но притащил их культуру и низам (порядок правления) и стал править им на землях мусульман, такой как будто привёл самих кафиров, и если он притащит их порядок (правления) и законы и устранит шариат поставив на его место этот их закон, то он подобен тому, кто притащил их войска на земли мусульман». *См. Шарх на даляиль: (33 стр).*

25. Сказал шейх алляма АбдуЛлятыф ибн АбдуРрахман али Шейх, да помилует его Аллах, комментируя следующий аят: «**{Вы (о верующие) найдете из числа лицемеров тех, кто хотят быть в безопасности от вас (внешне показывая вам солидарность с вами) и хотят быть в безопасности от своего (неверующего) народа показывая им свою солидарность с ними}** [Ан-Ниса: 91], этот аят ясен в своём доводе на этот вопрос, поистине тот, кто говорит о своём Исламе, но не отдалился от приверженцев неверия и более того объединился с ними и сражался вместе с ними против приверженцев тавхида из-за мирских целей, то он входит в этот ясный аят и этот аят включает его в себя». *См. Мисбаху аз-залям: (247 стр).*

26. Сказал имам Мухаммад ибн Абд аль Ваххаб, да помилует его Аллах, говоря о тех, кто защищал могилопоклонников от вынесения им такфира и считая их мусульманами готов был встать на их защиту: «Так знай же, что доводов из слов Аллаха и слов Его посланника **и слов всех ученых** на вынесение такфира праведному мусульманину, если он совершит ширк или объединится с мушриками против единобожников, даже если не совершит ширк — большое множество». *См. Ад-дурар ас-сания: (10т/8стр).*

. Сказал алляма Ибн Баз, да помилует его Аллах: «Тот, кто помог кафирам против мусульман, если даже он утверждает, что помог из-за родственных связей или из-за своих детей, то это не поможет ему потому, что поддержка кафиров против мусульман и помощь им против мусульман является таваллии вероотступничеством **у всех учёных**: **{Если же кто-либо из вас считает их своими помощниками и друзьями, то он сам является одним из них}**». *См. Уроки после магриба и иша: (Сторона: А/68 кассета).*

27. Сказал алляма Хамд ибн Атик, да помилует его Аллах, говоря о помощи турецким могилопоклонникам: «Поддержка мушриков, помощь им против мусульман руками или языком, или сердцем, или имуществом является неверием, выводящим из Ислама. И тот, кто помог мушрикам против мусульман и добровольно поддержал их своим имуществом в том с помощью чего они сражаются против мусульман, тот стал неверным». *См. Ад-Дурар ас-сания: (9/292).*

. Вошел в противоречие этому категоричному Иджма (единогласию) АбдуРрахман ибн Насыр аль Баррак, ложно и бесцеремонно утверждая, что это не будет неверием, если совершается из-за мирского, а не из-за любви к неверию. Был спрошен АбдуРрахман аль Баррак: «Я довожу до вашего сведения то, что я прочитал книгу под названием «Вопросы оправдания по невежеству», написанную под вашим руководством и из неё я понял, что помощь неверным сражением вместе с ними против мусульман не будет неверием если нет желания возвеличить их религию или же нет любви к ним. И там есть выражение, что сражение с кафирами против мусульман из-за злости (неприязни к мусульманам) или из-за мирских выгод не является куфром выводящим из религии, является ли это понимание правильным и разве сказал об этом хоть кто-нибудь из учёных Ахлю Сунна? И что вы думаете о том, чтобы обуславливать такфир тем, что упомянуто выше для вынесения такфира тому, кто сражался против мусульман?».

. Ответ: «Нет сомнения, что причины помощи некоторым кафирам против некоторых мусульман разнятся:

. - Иногда причиной для этого может быть ненависть к Исламу и его приверженцам.

. - Иногда это может исходить от желания получить выгоду или же желая отвести вред от себя.

. И известно, что не сравнится тот, кто любит Аллаха и Его посланника и Его религию, но которого некоторые причины побудили помочь некоторым кафирам против некоторых мусульман, и тот, кто ненавидит Ислам и его приверженцев», затем он начал приводить свои сомнительные аргументации, а затем привёл аят про таналли и сказал: «Аят не указывает на то, что любое таналли обязывает к неверию, ведь таналли разное бывает», затем сказал: «В общем то разделение, что есть в книге, о которой ты спрашиваешь у меня является правильным разделением». *См. Джаваб фи ль иман ва навакыдыхи: (52 стр).*

. Значит, эти слова — «... сражение с кафирами против мусульман из-за злости (неприязни к мусульманам) или из-за мирских выгод **не является куфром выводящим из религии**», о которых был спрошен Аль Баррак он посчитал правильными.

. Значит, мнение этого человека заключается в том, что если кто-то из-за денег или высокого положения будет вместе с кафирами сражаться против мусульман, говоря, что он любит Аллаха и Его посланника и Его религию, что такой не совершает куфр выводящий из религии. Нет сомнения, что это одна из форм мурджиизма, и от этого человека это выявляется не в первый раз, что он возвращает дела куфра к сердцу. О том, что такой подход к этому вопросу является мурджиизмом и новшеством сказал шейх Абду ль Азиз Ар-Раджихи.

. Сказал шейх Абду ль Азиз ар-Раджихи: «Поддержка мушриков против мусульман является действием, аннулирующим Ислам и нет в этом условия, чтобы это было от любви к мушрикам и от довольства их религией. Поистине любовь к мушрикам и довольство их религией является отдельным видом неверия. Это (любовь к мушрикам) условием ставят нововведенцы из числа мурджиитов и прочих помимо них». *См. Такиид аш-шаварид: (115 стр).*

. Так же со времен первых поколений начиная со сподвижников и вплоть до наших дней все мусульмане всегда знали, что сражение на стороне кафиров против мусульман является куфром выводящим из Ислама, и если это не куфр то, что тогда куфр? И нет в этом никаких оправданий сделал он это из-за мирских благ или чего-то еще, кроме принуждения или же незнания того, что он сражался против мусульман. И вот вам пример этого из истории наших славных саляфов.

. Сказал Ибн аль Асир, рассказывая о событиях произошедших в 110 г.х: «Затем Хакан (Каган – правитель хазар) взял Камарджу в осаду, а это самый большой город из городов Хорасана и в нём проживало большое количество мусульман, а вместе с Хаканом были жители Ферганы, Оша (Афшин), Насафа и группы из числа жителей Бухары. Мусульмане закрыли двери (города) и разрушили мост над рвом (вокруг города). Тогда к ним подошёл Хосров ибн Яздажирд и сказал: "О собрание арабов, зачем вы обрекаете себя на погибель? Это я привёл к вам Хакана, чтобы через него вернуть своё царство, и я возьму для вас договор о вашей безопасности". Они же обругали его. Затем к Хакану вместе с 200 – ми всадниками прибыл Базагра, а он был умным оратором и Хакан прислушивался к нему, и он приблизился к мусульманам взяв договор безопасности и сказал: "Пусть спустится ко мне человек от вас, чтобы я поговорил с ним о том, с чем меня отправил Хакан". Спустили Язида ибн Саида аль Бахилий, он немного понимал тюркский язык. Сказал (Базагра) ему: "Меня отправил Хакан, и он говорит, что тому из вас кому жалование (от государства) было 600 он будет платить 1000, а тому, у кого было 300 он будет платить 600, он хорошо будет к вам относиться". Язид же сказал ему: "Как будут арабы, являющиеся волками вместе с тюрками (на тот момент времени) являющимися овцами? Не бывать мира между нами и ими". Базагра от этого пришёл в ярость и вместе с ним были два турка (тюрка) и они сказали ему: "Почему ты не отрубишь ему голову?", а он ответил: "Он пришёл под договором о безопасности". Язид же понял, что они сказали и опасаясь этого сказал: "Хорошо, вы дадите нам разделиться на два лагеря, один лагерь останется вместе с женщинами и имуществом, а другая половина будет вместе с вами, если вы победите, то мы с вами, а если же нет, то останемся как один из городов Согда (то есть, останемся сами по себе как и были до вашего прихода)", и они удовлетворились этим ответом. Язид сказал: "Я сообщу это своим сторонникам", он начал подниматься по канату и когда оказался на вершине стены вскрикнул: "О жители Камарджа! Соберитесь, **к вам пришли люди, призывающие вас к неверию после имана,** что вы думаете?". Они же сказали: "Не согласимся, и мы не довольны этим". Сказал (Язид): **"Они призывают вас сразиться против мусульман вместе с мушриками". Жители Камарджа ответили: "Лучше умрем, чем сделаем это".** И Базагра вернулся ни с чем». См. Аль Камиль фи ат-тарих: (4/191).

РЕЛИГИЯ ИБРАХИМА.

Далее автор, да помилует его Аллах, в разъяснении ко второму предисловию — о разъяснении религии Ибрахима, мир ему — сказал: **«Знай — да наставит тебя Аллах на поклонение Ему — что, единобожие (ханифийя) религия Ибрахима — это поклонение (повиновение) Единому Аллаху искренне, очищая перед Ним религию (от примесей ширка).**

Что же имеется в виду под словами: **«Религия Ибрахима, мир ему»**? Аллах сказал: **«Скажи: «Аллах изрек истину. Следуйте же религии Ибрахима, поскольку он был ханифом и не был многобожником».** (3:95)

Аллах сказал: **«Исповедуй религию Ибрахима, ведь он был ханифом и не был из числа многобожников».** (16:123), пророк, да благословит его Аллах и приветствует, повелел этой умме следовать за религией Ибрахима[28], мир ему.

Слова автора: **«…да наставит тебя Аллах на поклонение (повиновение) Ему»**, то есть даст тебе руководство идти по правильному пути. Что такое **«поклонение (повиновение)»**? Это исполнение

28. Сказал имам Мухаммад ибн Абду ль Ваххаб: «Среди людей есть такие, которые говорят, что он не совершает ширк и, что он искренний в поклонении, но вместе с этим он не отрекается от мушриков, а религия Ибрахима — это собирание воедино между ними (между искренним поклонением Аллаху и отречением от мушриков)». *См. Ад-Дурар: (13/106).*

велений в соответствии с шариатом. Исполнение велений и избегание запретного. Поэтому понятие **«повиновение» (та'ат)** более объёмное, нежели просто поклонение.

Он сказал о том, что ханифийя – это поклонение Единому Аллаху. Слово **«ханифийя»** взято от слова **«аль ханафа»**, что в лексике арабского языка означает — склонение (*отклонение*). В данном случае имеется в виду отклонение от ширка и склонение к истине — к тавхиду. Ханиф — это человек, идущий по прямому пути, придерживающийся Ислама, направившийся к Аллаху, отвернувшийся от всего помимо Него. Именно так истолковал это понятие имам Ибн аль Кайим, да помилует его Аллах. Ханифийя — это религия Ибрахима, мир ему. Это тождественные понятия. Доводом этому служат слова Аллаха: **«Скажи: «Аллах изрек истину. Следуйте же религии Ибрахима, поскольку он был ханифом и не был многобожником»»**. (3:95).

Аллах сказал: **«Воистину, Ибрахим был имамом (предводителем), смиренным перед Аллахом и ханифом. Он не был причастен к многобожникам[29]»** (16:120).

. Сказал шейх Салих ибн Фаузан аль-Фаузан: «Затем они сказали: (кафарна бикум), то есть мы отрекаемся от вас, и мы убеждены в вашем неверии и в ложности того, на чем вы находитесь. Это и есть религия Ибрахима — мир ему,— и это и есть выявление религии». *См. Ад-дурус фи ат-тафсир: (2/521).*

29. Сказал шейх Салих аль Фаузан: «Описал Аллах его (Ибрахима мир ему) в этом аяте четырьмя качествами и каждое из этих качеств является тем, что осуществляет тавхид:

Эти два аята указывают на то, что ханифийя — это религия Ибрахима. А религия — это шариат Аллаха, переданный устами Его посланников.

Таким образом, религия — это шариат. Далее в каждом шариате есть то, в чем солидарны и единодушны все посланники; как тавхид и основы тавхида. Но также есть и то, в чем между посланниками существуют отличия — во второстепенных вопросах шариата.

Автор, да помилует его Аллах, прямо упомянул об Ибрахиме, мир ему, потому что о нем говорится в Коране — мы ранее приводили два аята — а так же, потому что он является отцом пророков, мир им, и еще потому, что пророк, да благословит его Аллах и да приветствует, пришёл к народу который заявлял что они последователи пророка Ибрахима, мир ему.

. ***Первое качество:*** Имам во всем полезном (в призыве к тавхиду)....

. ***Второе качество:*** смиренный перед Аллахом, то есть был постоянным в подчинении Аллаху....

. ***Третье качество:*** единобожником – просит блага только у одного Аллаха.

. ***Четвертое качество:*** **{он не был причастен к мушрикам}** — значение этого, что он отрёкся от мушриков полным отречением, то есть: прервал дружеские отношения между ним и мушриками ради Аллаха свят Он; потому, что они враги Аллаха, а верующий не любит врагов Аллаха». Сказал далее: «Это и сеть осуществление тавхида, и он бывает этими действиями и самое величественное из этих действий — это отречение от мушриков и тот, кто отрёкся от мушриков тот и является тем, кто осуществил тавхид. Сегодня же джамааты утверждающие, что они призывающие к Аллаху не отрекаются от мушриков, пока эти мушрики находятся на их хизбитском манхадже! Нет силы и могущества, кроме как у Аллаха». *См. Ианату ль мустафид: (1/78).*

Курайшиты утверждали, что они на религии Ибрахима, мир ему[30].

Так же об этом утверждали и иудеи, и христиане. Аллах сказал: **«Ибрахим не был ни иудеем, ни христианином. Он был ханифом, мусульманином и он не имел отношения к многобожникам»**. (3:67).

---

30. Сказал имам Ат-Табари в тафсире слов Аллаха: **«{Воистину, Ибрахим был имамом (предводителем), покорным Аллаху и ханифом. Он не был причастен к многобожникам}** (16:120). **{Он не был причастен к многобожникам}** — Ибрахим не совершал никакого ширка по отношению к Аллаху, чтобы он был приближённым к приверженцам ширка и это является уведомлением со стороны Всевышнего Аллаха людям совершающим ширк по отношению к Нему из числа курейшитов о том, что Ибрахим непричастен к ним и они непричастны к нему». *См. Тафсир Ат-Табари: (17/316).*

- Сказал имам Ат-Табари в другом месте: «***{И я не отношусь к мушрикам}***, говорит Ибрахим —мир ему —: и я непричастен к людям совершающим ширк, я не из них, и они не от меня». *См. Тафсир Ат-Табари: (13/379).*

- Сказал шейх Аль Марагий аль Азхарий: «В общем Ибрахим — мир ему — был погружён в море тавхида, охвачен огромной любовью к своему богу, которому он поклонялся и в этом опровержение на кафиров – курайшитов, которые говорили, что они находятся на религии Ибрахима». *См. Тафсир аль Марагий: (14/159).*

- Сказал алляма Абу ль Музаффар Ас-Самъаний аш-Шафи`й: «Люди джахилии совершали Хадж и утверждали, что их Хадж выполняется согласно религии Ибрахима». *См. Аль Истилям фи ль хиляф: (294 стр).*

- Сказал шейх Аль Мубаракфурий после того, как рассказал о поклонении курейшитов и других арабов идолам и праведникам как Аль Лят: «Вот таким образом ширк и поклонение идолам стали самыми большими явлениями в религии людей джахилии, которые утверждали, что они находятся на религии Ибрахима. У них были церемонии и традиции в поклонении идолам большинство из которых выдумал Амр ибн Лухай, и они думали, что то, что изобрёл Амр ибн Лухай является хорошим нововведением и не является изменением религии Ибрахима». *См. Ар-Рахику ль махтум: (36 стр).*

Далее автор сказал: **«Это поклонение Единому Аллаху искренне, очищая перед Ним свою религию (от примесей ширка)»**. Словно автор хотел сказать: «Поклонение Единому Аллаху с искренностью и отказ от поклонения кому-либо помимо Него».

Аль Джаухари сказал: «Основа поклонения (рабства, преданности) — это покорность и приниженность». А, что касается значения слова «поклонение» в шариате, то в общем это совокупность совершенной любви, покорности и страха перед Аллахом.

Шейху ль ислам Ибн Теймийя, да помилует его Аллах, сказал: «Это понятие, вбирающее в себя всё, что любит Аллах и чем Он доволен из слов и дел как явных, так и скрытых».

Автор говорит: **«Это поклонение Единому Аллаху искренне, очищая перед ним свою религию (от примесей ширка)»**. То есть не направляй свои поклонения, не проявляй покорности, смирения и страха ни перед кем, кроме Аллаха. Поэтому было сказано **«Единому»**.

Это подтверждается в словах Всевышнего, разъясняющих религию Ибрахима, мир ему: **«Воистину, Ибрахим был имамом (предводителем), покорным Аллаху и ханифом. Он не был причастен к многобожникам»** (16:120).

Искренность — это чистота, то есть то, что очищено от примеси. Искренность — это поклонение

таким образом, чтобы в сердце не было никого, кроме Аллаха. То есть, чтобы своим поклонением человек не желал ничего, кроме Лика Аллаха. Нет такого сердца, которое описано поклонением Аллаху, не иначе как оно свободно от всего, что кроме Аллаха.

Автор сказал: «**Очищая перед ним свою религию»**, то есть, совершая деяния, которые охватывают как поступки сердца, так и поступки другими органами тела. Это должно совершаться искренне, без примесей ширка, будь ширк большим, или малым.

Согласно выше сказанному, мы узнаём о том, что религия Ибрахима — это искреннее поклонение Аллаху Всевышнему и отдаление от всего того, что нарушает эту искренность. Поступки, которые нарушают искренность, могут нарушать её полностью, тогда этот поступок будет большим ширком, или же они могут нарушать обязательную полноценность искренности, или желательную, все зависит от преследуемой цели.

Автор сказал: **«Об этом повелел Аллах всем людям, и для этого создал людей»**. Веление Аллаха — это возложенная Им обязанность, но порой может подразумеваться желательное — когда говорится в общей формулировке. Аллах повелел всем людям, и мусульманам и кафирам, соблюдать это. Если бы автор сказал: **«Всем творениям»**, то было бы лучше, потому что Аллах сказал: **«Мы не посы-**

лали до тебя ни одного посланника, которому не было бы внушено: «Нет божества, кроме Меня. Поклоняйтесь же Мне!». (21:25). Это веление, а смысл веления — обязательное требование. То, о чем повелел Аллах — это поклонение. Следовательно, поклонение — это веление Аллаха, обращённое к каждому посланнику и каждому народу, к которому Аллах отправил посланника. Причина создания творений — поклонение, что указывает на великое положение тавхида. Аллах создал все творения для того, чтобы претворить тавхид в жизнь.

Аллах сказал: **«Я сотворил джиннов и людей только для того, чтобы они поклонялись Мне»**. (51:56). Это великий аят над которым следует размышлять и соблюдать на практике требования данного аята. В значении данного аята утверждается упомянутое постановление, а это поклонение Аллаху и отвергание поклонения кому-либо помимо Аллаха. В данном аяте так же подтверждается причинность действий Господа, пречист Он, так как Аллах говорит **«чтобы они поклонялись Мне»**. Слово **«поклонялись»** толкователями истолковано как **«единили»**. Это является толкованием слову **«поклонение»** — для некоторых видов поклонения. Следовательно, слово **«поклонение»** является синонимом слову **«тавхид»**, или оно более обобщённое? Нет сомнения в том, что понятие **«поклонение»** включает в себя тавхид, но является более обширным. Таким образом, толкование сло-

ва **«поклонение»** словом **«тавхид»** — это толкование многозначного понятия одним из его значений *(то есть, поклонение включает в себя и тавхид и другое, но так как тавхид это основное значение поклонения, то поклонение толкуют словом «тавхид»)*. Такое не запрещено, и так поступали некоторые салафы. Какая же мудрость была в сотворении джиннов и людей? Мудрость в том, чтобы они искренне поклонялись Всевышнему Аллаху.

Почему же автор выделил значение **«тавхид»** из слова «**поклонение**»? Потому, что поклонение зиждется на тавхиде. Потому что поклонение не будет действительным без тавхида. Любое поклонение, не содержащее в себе тавхид, будет недействительным.

Поклонение не будет действительным без двух условий:

— искренность (чистота от примесей ширка, то есть тавхид),

— следование за пророком, да благословит его Аллах и приветствует.

Если будет отсутствовать первое условие — тавхид — то, поклонение будет считаться ширком.

Второе условие, (*как сказано выше*) — это следование за пророком, да благословит его Аллах и приветствует, при отсутствии этого условия, поклонение будет считаться нововведением. Если человек выйдет из

искренности, то войдёт в ширк. Если выйдет из следования за пророком, да благословит его Аллах и да приветствует, то войдёт в нововведение.

Поэтому автор выделил поклонение, описав его как тавхид. Любое поклонение, не содержащее в себе тавхид, не является поклонением. Аллах сказал в хадисе аль кудси: **«Я больше всех не нуждаюсь в ширке. Если кто-то совершил поступок в котором придал Мне сотоварища, то я оставлю его и его ширк[31]».**

31. См. Сахих Муслима: (№2985).

ЧТО ТАКОЕ ТАВХИД.

Автор, да помилует его Аллах, сказал: «**Самое великое, что повелел Аллах — тавхид**», он более важен, чем все остальные дела или шариатские веления.

Потом автор дал определение понятию **«тавхид»**, сказав: **«Единение Аллаха поклонением»**. Таким образом, автор дал понять, что имеется в виду тавхид аль улюхийя[32]. Тавхид в лексике означает обособление (*обособленность*). В шариате тавхид — это убеждение в том, что Аллах Один, не имеет сотоварища в своём господстве, божественности и в именах и атрибутах.

---

32. Сказали шейхи Абдуррахман ибн Хасан, Али ибн Хусейн и Ибрахим ибн Сайф: «Тавхид — это единение Аллаха в божественности, как и предшествовало разъяснение этого, и он не осуществляется без отречения от ширка и мушриков, как внешне так и внутренне, как и упомянул это Аллах от имама единобожников —мир ему— сказав: **(И когда сказал Ибрахим своему отцу и народу: поистине я непричастен к тому, чему вы поклоняетесь)»**. *См. Ад-дурар ас-сания: (2/265).*

. Сказал шейх алляма Абдуль Азиз Ибн Баз: «Чтобы быть муваххидом, искренним перед Аллахом необходимо иметь отречение от поклонения не Аллаху, порицание этого (поклонения) и отречение от поклоняющихся ему (тагуту). И это и есть тавхид: когда ты единишь единого Аллаха, убежден в ложности поклонения не Аллаху и в неверии того, кто поклоняется не Аллаху; это и есть значение слова Всевышнего: **(И кто проявил неверие в тагута и уверовал в Аллаха, тот уже ухватился за надежную рукоять).** *[Аль- Бакара:256]». См. Шарх аля тайсир аль Азиз аль Хамид: (1/53).*

Следовательно, тавхид делится на три части:

1) тавхид ар рубубийя — это убеждённость в том, что Аллах Один и не имеет сотоварища в своём господстве.

2) тавхид аль улюхийя — это единение Аллаха в поклонении или же убеждённость в том, что Аллах один и не имеет сотоварища в своей божественности.

3) тавхид аль асмаи ва ас сыфат — это убеждённость в том, что Аллах один и не имеет сотоварища ни в Своих именах, ни в атрибутах.

Автор выделил один из этих трёх видов тавхида потому, что весь конфликт между посланниками и их народами был из-за тавхида аль улюхийя.

Аллах сказал: **«Мы отправили к каждой общине посланника говорящим: «Поклоняйтесь Аллаху и отстранитесь от тагута!»**. (16:36).

Автор выделил данный вид тавхида не потому, что забыл про тавхид ар рубубийя и аль асма ва ас сыфат, а потому, что весь конфликт между посланниками и их народами возникал из-за тавхида аль улюхийя. Также, его называют тавхид аль ибада (*тавхид поклонения*) исходя из того, что он связан с поклонением.

Тавхид аль улюхийя (*согласно словам автора*): **«Единение Аллаха посредством поклонения»**. Единение в данном случае содержит в себе поклонение Аллаху,

и отрицание этого поклонения от всего иного. Когда ты единишь Аллаха посредством поклонения, то есть утверждаешь своё поклонение Аллаху в соответствии с шариатом, то отрицаешь его от всего помимо Него.

ЧТО ТАКОЕ ШИРК.

Самое великое из того, что запретил Аллах — это большой ширк, который имеет следующее определение: «**Взывание к кому-либо помимо Аллаха наряду с Ним**». Слово **«ширк»** в лексике употребляется как доля, часть и т. д. В шариате же слову **«ширк»** даётся такое определение: **«Взывание к кому-либо помимо Аллаха наряду с Ним»**.

В данном месте взывание имеет смысл поклонения, потому что мольба — это поклонение, как об этом было сказано ранее. Взывание охватывает просьбу и поклонение. Некоторые дали определение взыванию (*которое направлено не Аллаху*) как посвящение своего поколения не Аллаху или избрание равного наряду с Аллахом — данное определение более подходящее и соответствующее шариатским критериям, так как Аллах сказал: **«Посему никого не равняйте с Аллахом ведь вы знаете (что только он ваш господь)»**. (2:22). В данном аяте стоит запрет, что указывает на то, что данный поступок является харамом. В данном аяте установлен запрет на избрание равного наряду с Аллахом со всех сторон.

Также в хадисе сказано: **«Какой грех самый великий? Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, ответил: «Чтобы ты придал Аллаху равного, в то время как Он является тем, Кто создал тебя»**. **Аль Бухари, Муслим.**

Таким образом, придавать Аллаху равного является ширком. Также в двух достоверных сборниках приводится хадис от Абу Бакрата, который сказал: **«Мы были возле посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, когда он сказал: «Не поведать ли мне вам о самом тяжком грехе?», а потом сказал: «Приобщение Аллаху сотоварища»**. Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, в другом хадисе истолковал это как: **«Избрание равного наряду с Аллахом»**.

Автор сказал: **«Взывание к кому-либо помимо Аллаха, наряду с Ним»**, это определение автора. Если бы он сказал: «Избрание равного наряду с Аллахом», то это больше соответствовало бы шариатским текстам. Далее автор сказал: **«Доводом этому является слово Всевышнего»**. Доводом на что? На два вопроса:

1) что является самым великим из того, что Аллах повелел,

2) что является самым великим из того, что Аллах запретил.

Доводом на веление соблюдать тавхид и запрет совершать ширк является слово Всевышнего: **«Поклоняйтесь Аллаху и не приобщайте к Нему сотоварищей»**. (4:36). Слово Аллаха: «Поклоняйтесь» — это веление, указывающее на обязательность. Следовательно, поклонение Аллаху является обязательным.

Обращение в данном контексте направлено к мукаллафу, цель которого заключается в призыве быть смиренным перед Аллахом Всевышним и приниматься перед Ним во всех видах поклонения. Аллах запретил ширк, а запрет требует того, чтобы данное действие считалось харамом. Поэтому ширк запретен в обоих видах, разницы нет, это малый ширк или большой, они оба харам. Однако, большой ширк по своей сути, и по решению отличается от малого.

Аллах сказал: **«И не приобщайте к Нему никакого сотоварища»**, этот аят общий. В нем, в общем говорится как о ширке, так и о мушрике, то есть о том, к чему направляет своё обращение мушрик. Порой он направляет своё поклонение ангелу, порой пророку, или камню, или дереву или огню и т.д. Иногда ширк бывает связан с идолами, иногда с огнём, иногда со скотом, иногда с шайтаном. В разное время бывает по — разному. Посвящение какого-либо вида поклонения не Аллаху будет ширком, а совершающий его — мушриком.

В данном предисловии автор, да помилует его Аллах, предельно ясно и понятно разъяснил религию Ибрахима, мир ему. Ту религию, за которой было велено следовать нашему пророку [33], да благословит

33. Сказал имам Ибн Таймия: «И повелел нам Аллах, чтобы мы следовали за пророком Ибрахимом и теми, кто был с ним (*пророки и посланники*), когда они отреклись от мушриков и от того, чему они поклонялись помимо Аллаха и сказал Халиль (*Ибрахим*): ﴿ **Поистине я непричастен к тому, чему вы поклоняетесь, кроме**

его Аллах и да приветствует: **«Затем Мы внушили тебе: «Исповедуй религию Ибрахима, ведь он был ханифом и не был из числа многобожников»**. (16:123). Также и община Мухаммада, да благословит его Аллах и да приветствует, должна следовать за ним. Религия Ибрахима, мир ему, — это искреннее поклонение Всевышнему Аллаху. Каждый посланник призывает свой народ искренне поклоняться Всевышнему Аллаху (*т.е. очищая поклонение от примесей ширка*).

Аллах сказал: **«Мы отправили к каждой общине посланника говорящим: «Поклоняйтесь Аллаху и избегайте тагута!»**. (16:36). Это самое великое веление из всех велений, которые повелел Аллах, а то, что нарушает это (нарушает искреннее поклонение), является самым великим из того, что Аллах запретил (*т.е. ширк*).

Вышесказанное должно побудить человека задуматься над своими знаниями и деяниями, дабы направиться к исполнению самого великого веления Всевышнего Аллаха. Следует изучить вопросы тавхида, виды тавхида. Также следует изучить противополож-

---

Того, Кто меня создал и поистине Он поведет меня прямым путем﴿. *[Аз-Зухруф:26,27].*

. И отречение является противоположностью дружбы и основа отречения – это ненависть и основа дружбы – это любовь, так как сущность единобожия заключается в том, чтобы любил только Аллаха, и чтобы любил то, что любит Аллах ради Аллаха, и не любил, кроме как ради Аллаха и не ненавидел кроме как, ради Аллаха». *См. Маджму`ль фатава: (10/465).*

ность тавхида, а это то, что нарушает исповедание тавхида в основе, или нарушает обязательное, или желательное совершенство тавхида.

Мусульманин должен кружить вокруг того, что вызывает довольство Господа, а самое великое из велений будет самым совершенным из того, что вызовет довольство Всевышнего Аллаха. И тогда, когда душа начнёт исполнять эти веления, она будет чистой, очищенной. Наряду с этим в изучении нуждается и то, что Аллах запретил. Потому что ширк имеет свою шариатскую суть, имеет разновидности, вопросы, формы, средства, пути ведущие к нему (*способы*). Необходимо узнавать об этом и изучать их.

К тому же, это необходимо для призыва людей. Необходимо разъяснять то, что Аллах желает от людей. Всё, что повелел Аллах менее значимо, чем веление соблюдать тавхид. **Поэтому призыв людей к тавхиду и обучение ему людей будет более важным, чем призыв к остальным обязанностям**. Придерживайся в первую очередь сам этого, а также призывай людей, и обучай их этому.

Если призыв не будет построен на таком принципе, то он будет противоречить наставническому, пророческому методу. Если проповедники будут заняты объяснением обязанностей (*помимо тавхида*) — не говоря уже о разъяснении желательных дел — не концентрируясь на разъяснении тавхида, то это будет противоречием пророческому методу.

Эти известные вещи должны стоять во главе всего в жизни каждого мусульманина получающего знания или в жизни каждого, кто занимается проповеднической деятельностью и даже у учёного. Это основа. Это совершенство. Это то, что должно обсуждаться на всех собраниях, в газетах, в журналах и на телевидении. Основа (*призыва*) — это разъяснение тавхида, а затем и остальных обязанностей. Разъяснение обязанностей должно идти вслед за призывом к тавхиду и его разъяснениям. А если же поступают наоборот, то это противоречит пророческому методу.

Не каждый из тех, кто занимается призывом, или разъясняет его, находится на прямом пути.

Необходимо все взвешивать на весах шариата. Поэтому мы говорим о том, что призыв — это поклонение, и он должен зиждется на искренности и следовании Сунне пророка, да благословит его Аллах и приветствует. Противоположность искренности является ширком. Противоположность следованию является нововведением. Такое же отношение должно быть и в предостережении людей от запретного.

Нет сомнения в том, что такие запретные дела как ростовщичество, прелюбодеяние, мужеложство, должны разъясняться людям, но самый тяжкий грех — это ширк. Разъяснение людям того, в чем состоит суть ширка должно быть темой обсуждения у каждого требующего исламские знания, у каждого проповед-

ника, в каждом журнале и в каждой газете, и также на телевидении.

Должны быть предостережения от ширка, особенно в наше время, когда люди стали усердствовать в могилах, поклоняться идолам в различных частях света. Необходимо чтобы обращение к людям и концентрация призыва были на этом. Это метод пророка, да благословит его Аллах и приветствует.

Что касается остальных запретов, то нет сомнения в важности предостережения от них, и мы ни в коем случае не удерживаем от предостережения в них, однако основа — придерживаться пророческого, проповеднического метода, который разъяснил Аллах. Который сейчас читаете вы и применяете эти вопросы — т.е. то, что самое важное веление Аллаха — это соблюдение тавхида.

Следовательно, наш призыв охватывает тавхид в его основе, потом дополнение — призыв к остальным обязанностям.

Самое великое из того, что запретил Всевышний Аллах — это ширк. Необходимо чтобы предостережение от ширка было в первую очередь, потом вслед за этим, идёт предостережение от остальных запретов. Если мы сделаем наоборот, станем предостерегать от тех запретов, которые меньше ширка — а это то, что сейчас происходит в мечетях на минбарах и на лекциях — то, это противоречит пророческому методу.

Мы остановились на словах Автора: **«Если тебя спросят: «Что такое три основы, которые обязан знать каждый человек», то скажи: «Это познание рабом своего Господа, своей религии и своего пророка, да благословит его Аллах и да приветствует».**

Данные слова — это вступление в разъяснения основной цели написания данного трактата, а все то важное, что было до этого, словно это предисловие — все вышесказанное, состоящее из четырёх вопросов является тем, что обязательно нужно знать. Затем три вопроса. Затем разъяснение того, что из себя представляет религия Ибрахима, мир ему. Эти три трактата словно вступление, предисловие и подготовка перед вводом в основную часть трёх основ. Теперь приступает к самим трём основам.

Они приведены в форме вопросов и ответов. Потому что данная форма более запоминающаяся и лёгкая для восприятия учебного материала. Такая форма концентрирует внимание человека. Эти вопросы являются важнейшими, ведь о них будут спрашивать в могиле. Это метод пророка, да благословит его Аллах и приветствует. Есть много хадисов, в которых передаётся обучение в форме вопросов и ответов. Однако обучение не всегда осуществляется в форме вопросов и ответов. Бывают какие-то вопросы, которые содержат что-то сложное для восприятия, в которых практикуется форма вопросов ответов. Однако постоянное

использование такого способа имеет свои недостатки, и неправильно будет доказывать правомочность такого метода приводя соответствующие хадисы от пророка, да благословит его Аллах и приветствует, потому что пророк, да благословит его Аллах и приветствует, не использовал такой метод постоянно. Мы следуем за пороком, да благословит его Аллах и приветствует, мы иногда используем этот метод, а иногда нет. А в некоторых случаях мы используем метод вопрос/ответ при передаче знания, а в других случаях просто передаём информацию.

Данный метод был выбран автором, потому что эти три основы — это то, о чём будут спрашивать человека в могиле. Его будут спрашивать: **«Кто твой Господь. Какая у тебя религия. Кто твой пророк?»**.

Поэтому автор сказал: **«Когда тебя спросят: «Что такое три основы»**, имеется в виду в этой мирской жизни, в целях изучения для дальнейшей практики.

Автор сказал: **«Когда тебя спросят: «Что такое три основы, которые обязан знать каждый человек?»**.

Основа — это то, на чём зиждется остальная часть строения. Основа стены — это её фундамент, основа дерева — это его ствол от которого произрастают ветви, Аллах сказал: **«Прекрасное слово подобно прекрасному дереву, корни которого прочны,**

а ветви восходят к небу» (14:24). Почему три основы? Потому что пришёл хадис, в котором раба будут испытывать в могиле, задавая три этих вопроса **«Которые обязан знать каждый человек»**. В данных словах заключается положение этих трёх основ — их знание является индивидуальной обязанностью. Более того, это самая высокая степень обязанности. Ведь обязанности бывают разных степеней. Среди них бывают индивидуальные, бывают коллективные и такие, относительно обязанности, которых существует разногласие, или наоборот единогласие. Значит, данные основы являются индивидуальной обязанностью, возложенной Аллахом на мукаллафа.

Если же спросят: «Есть ли оправдание в незнании этих трёх вопросов, раз это индивидуальная обязанность?».

Ответ будет: «Нет! Это обязанность каждого человека, будь то мусульманин или кафир». Кафир тоже обязан знать эти три вопроса ведь мы ранее говорили о том, что обращение о соблюдении тавхида адресовано и к кафирам, и к мусульманам.

Тот, кто принял Ислам — исполнил основу, т.е. тавхид. Далее он обязан исповедовать его и соблюдать: **«О те, которые уверовали! Веруйте в Аллаха, Его Посланника и Писание, которое Он ниспослал Своему Посланнику, и Писание, которое Он ниспослал прежде»**. (4:136). Не достаточно только знать, нужно

ещё и соблюдать на практике требования таухида, ведь знания бывают полезными только в том случае, когда они практикуются. Знания не самоцель, если знание становится самоцелью для человека то, это указывает на скрытое следование страстям — в душе. Знания приобретаются для того, чтобы они приносили плоды — отражались на поступках сердца и тела.

Автор сказал: **«То скажи»**, то есть скажи уверенно. Потому что то, что касается убеждений, не терпит сомнений. Если человек сомневается в вопросах (*основ*) убеждений, то он выходит из религии. Убеждение не может быть сопряжено с сомнением. Аллах сказал: **«Это Писание, в котором нет сомнения, является верным руководством для богобоязненных»** (2:2).

Аллах сказал: **«Верующими являются только те, которые уве-ровали в Аллаха и Его Посланника, а потом не испытывали сомнений»** (49:15). Если человек сомневается, то впадает в лицемерие.

Автор сказал: **«...то скажи: «Это познание рабом своего Господа, своей религии и своего пророка, да благословит его Аллах и приветствует»**. Автор, да помилует его Аллах, сначала привёлвопросы в общих чертах, а далее, более подробно разъяснит один за другим. Ранее было сказано, что слова **«познание»** и **«знание»** имеют один смысл. Если же скажут, что не говорится в отношении Господа, что

Он познающий (*Ариф*), то это из-за Его прерогативы в Господстве и Божественности (*познание отличается от знания тем, что познание — это приобретенное качество)*.

Что касается творений, то для них нет разницы — понятия **«познание»** и **«знание»** для творений имеют один смысл. В отношении Господа слово **«познание»** не пришло. Пришло слово **«знание»**.

Знание — это постижение смыслов
***ограничение его с двух сторон осуществилось*.**

Автор сказал: **«Познание рабом своего Господа»**. Слово **«Господь»** не трактуется как объект поклонения, в лексическом значении, однако у него есть своё шариатское использование в значении **«Творец — которому поклоняются»** о чем будет сказано позже. Слова **«Аллах»** и **«Господь»**, когда употребляются вместе, каждое из этих слов имеет своё отдельное значение, но когда употребляются по отдельности то, вбирают в себя смысл друг друга. Это значит, что когда мы употребляем слово **«Творец»** в отношении Аллаха, то оно трактуется как **«объект поклонения», «объект подчинения»**. А когда бывает использовано слово **«Господь»,** то оно трактуется как **«Творец» «Владыка»**, «Управляющий делами творений».

Слово «Аллах» трактуется как «Объект поклонения».

Известно то, что раб будет испытан в могиле, и что ему будут заданы вопросы, и если бы слово Господь в данном случае трактовалось бы в своем основном значении, то возникал бы вопрос: испытание раба будет для проверки признания им абсолютного господства Аллаха, или абсолютной божественности? Нет сомнения в том, что испытывать раба будут для признания абсолютной божественности. Следовательно, слово **«Господь»** в вопросе, задаваемом в могиле, идёт по значению **«Объект поклонения»**. Ведь кафир и мусульманин одинаково признают господство Аллаха, в общем (*и тогда смысл проверки и задавания вопроса не имел бы значения, потому что каждый кафир кроме аттеиста тоже говорил бы мой Господь — Аллах*). Мушрики и кафиры признают существование Господа, также онипризнают, что Он един в своих атрибутах, таких как; **сотворение, владычество, управление.** Не представляется возможным сказать, что допрос в могиле зиждется на том, чтобы выяснить отношение к господству Аллаха. Цель — выяснить отношение раба к Его божественности.

Поэтому слова автора: **«Познание рабом своего Господа»**, относят к значению: **«Познание рабом своего объекта обожествления»**.

Познание рабом своего Господа бывает по пути откровения, изучения его имен и атрибутов, утвержденных в Коране и Сунне потому, что сфера имён и атрибутов Аллаха не поддаётся иджтихаду. Это

сферы остановки (*таукиф — перечень убеждений и догм, в которых не применимы сравнение по аналогии и иджтихад*).

Познание рабом своего Господа бывает посредством разума, лицезрением знамений Аллаха, а также познанием посредством изучения шариата, изучая аяты Корана, изучая имена, и атрибуты Аллаха, на которые они указывают.

Далее автор сказал: **«Познание религии»**. Это вторая основа, это то, посредством чего мы поклоняемся Аллаху. Под словом «религия» подразумеваются деяния согласно вере, как об этом было сказано ранее. В данном случае под религией имеется в виду Ислам.

Далее автор сказал: **«Познание Его пророка, да благословит его Аллах и да приветствует»** потому, что он посредник между нами и Аллахом.

Аллах Всевышний скрыт, также от творений Аллаха скрыто и то чего Он желает. Поэтому необходим путь, который разъяснит нам то, чего от нас желает Аллах. То есть необходимо найти путь подробного разъяснения поклонения о котором Аллах сказал: **«Я сотворил джиннов и людей только для того, чтобы они поклонялись Мне»**. (51:56).

В общем смысле на это также указывает и разум, ведь Аллах не создал нас понапрасну. Он создал нас ради великой мудрости. Тогда возникает вопрос: а, что

нам укажет на то, посредством чего эта великая мудрость осуществится? Необходимо наличие посланника и посредника между творениями и Творцом, который разъяснит Свою волю через уста Своего посланника. Важность этой основы состоит в том, чтобы познать пророка Мухаммада, и это более важно *(в данном, конкретном случае)*, чем познание Того, кто его послал и того, с чем он был послан.

Эти три основы автор упомянул в общем, а затем он разъяснит каждую из них более подробно, дабы читатель бодро изучал данный трактат. Поистине, когда читатель узнаёт основы в общих чертах, то у него загорается стремление узнать эти три основы более подробно.

Автор, да помилует его Аллах, сказал: **«Когда тебя спросят: «Кто твой Господь»** — это первая основа. То есть, кто твой Создатель, кто наделяет тебя уделом, кто твой Бог, **«…то ответь: «Мой Господь — Аллах»**. В основе, в лексике, слово **«господь»** означает тот, кто воспитывает. В общем говорят на Создателя, на Владыку, Господина, Управителя, Сущего, Наделителя уделом. Это всё лексические значения. Однако в данном случае надо смешивать со значением **«Объект поклонения»**.

Но значение, которое преследовал автор лексическое, и поэтому далее он трактует это слово так **«… то скажи: «Мой Господь — Аллах, который сотворил**

меня и всё мироздание Своими благами, он мой Бог». Как ранее было сказано — раб будет подвергнут допросу в признании божественности Аллаха, а не господства. Ведь господство Аллаха признаётся всеми и не является предметом спора между посланниками и их народами. Поэтому Аллах сказал: **«Мы не посылали до тебя ни одного посланника, которому не было бы внушено: «Нет божества, кроме Меня. Поклоняйтесь же Мне!»**. (21:25).

Таким образом, поклонение — это основа, ради которой были отправлены посланники.

Автор сказал: **«Когда тебя спросят: «Кто твой Господь», то скажи: «Мой Господь — Аллах, который создал меня»** затем Он воспитал меня, дав блага как внешние, так и внутренние. **«И создал все миры, наделив своей милостью»**.

Как мы ранее упоминали слова **«Господь»** и **«Аллах»** имеют разные значения, когда употребляются вместе, и одно значение, когда их упоминают по отдельности. Однако автор под господством в данном тексте имеет в виду поэтапное сотворение. **«Своими благами»** — данное слово охватывает милость Аллаха в том, что Он сотворил, милость в том, что прокормил во чреве матери, как передано в хадисе о ангеле которому будет велено четыре вещи по отношению к зародышу, одно из которых — удел. **«Он мой Бог»**, данный текст указывает на то, что нет иного божества для меня (*т. к.*

в арабском варианте и подлежащее и сказуемое определённые существительные) **«Нет у меня иного Божества»**.

В данном контексте идёт признание Господства и божественности Аллаха. Тавхид ар рубубия в данном случае рассматривается через тавхид аль улюхийя.

Смысл слов автора: **«Мой Господь — Аллах»**, имеет смысл господства с дополнительным смыслом (*т.е. с указанием на божественность*). Слова автора, да помилует его Аллах: **«Он мой Бог, и нет у меня иного божества»**, являются основной целью. Они являются подтверждением первой основы — познание Всевышнего Аллаха. **«И доказательством этому служит слово Аллаха: «Вся хвала Аллаху, Господу миров»** (1:2). Это указание на то, что Аллах единый достоин поклонения, потому что Он создал все миры. Слова «Вся Хвала» это упоминание благ Хвалимого с любовью, возвеличиванием и почтением.

Это повествование об атрибутах Хвалимого. Если же при похвале (*хамд*) отсутствует любовь, то это другой вид похвалы (*мадх*). Все виды похвалы принадлежат Аллаху, потому что Он достоин их.

Слово **«Аллах»** — это собственное имя единого Бога не имеющего сотоварища.

В этом имени — признание Его божественности и непринятие этого в ком-либо другом. Слова **«Господу миров»** означает все миры и те, на которые возложен таклиф (*законообязанность*) и те, на которые

не возложен. Никто, кроме Аллаха не знает сколько их. Автор хотел разъяснить то, что слово **«Господь»** — это Творец, Владыка, Воспитатель, и так же Он Бог, которому поклоняются. Данным аятом автор объединил оба смысла.

Автор, да помилует его Аллах, сказал: **«Все, что помимо Аллаха — есть мироздание, а я один из этого мира»**. Таким образом, утверждение господства установлено прямым текстом. Потому что слова **«Господь миров»** имеет обобщённое значение. Следовательно, решение, которое установлено данной фразой, тоже общее. Все единицы, попадающие под данное значение, входят в него *(т.е. Аллах Господь каждой вещи, которая входит в мироздание)*. Как, к примеру, Аллах говорит: **«Убивайте многобожников»** (9:5), эти слова указывают на то, что каждый, кто попадает под понятие «мушрик» должен быть убит. Это пример.

Автор, да помилует его Аллах, сказал: **«Все, что помимо Аллаха,— есть мироздание, а я один из этого мира»**, то есть, я одно из творений, населяющих мироздание, которое поклоняется Аллаху принужденно или — если принял Ислам — добровольно.

«Когда тебя спросят: «Посредством чего ты познал своего Господа» то есть, что указало тебе на Господа? *(ранее мы уже сказали, что познание и изучение бывает посредством разума или посредством шариатских тек-*

стов). Автор предпочтение отдал в данном случае акцентировать внимание на том аспекте, посредством которого Господь познается со стороны разума, так как и верующий и неверный в данном случае равны. Ведь в отношение кафира не говорят, что он познал Господа, с позиции шариата в общих чертах. Кафир познает Господа разумом, поэтому автор сказал: **«Когда тебя спросят: «Посредством чего ты познал своего Господа», то скажи: «Посредством Его знамений и творений»**.

Знамения (*аяты*) — это признаки, указатели, доводы, доказательства. Творение — это то, что появилось после небытия.

Аяты бывают двух видов:

— **аяты мироздания (*бытия*),**

— **аяты шариата.**

Автор сказал: **«Среди Его знамений — ночь и день, Солнце и Луна»** (41:37). Нет сомнений в том, что Солнце и Луна, день и ночь это не шариатские аяты, это аяты *(знамения)* бытия. Это не вызывает сомнения, потому что автор, да помилует его Аллах, в других своих работах более развёрнуто писал об этом, что позволяет в данной работе упомянуть об этом коротко, хотя это и подвергалось критическому разбору.

Таким образом, слова **«знамения»** и **«творения»** имеют в общем одно значение, потому что знамение

имеет смысл творения, а творение смысл знамения (*аят*) — бытие.

Затем автор, да помилует его Аллах, пожелал привести примеры для знамений и для творений и сказал: **«Среди Его знамений — ночь и день, Солнце и Луна»**. Самое большое из Его знамений — это **«Небеса»** — их широта и высота и **«семь земель»**. Земель тоже семь, согласно Корану и Сунне, хотя в Коране нет прямого текста, указывающего на семь земель.

Далее автор сказал: «**И тех, кто населяет их и живет между ними»** из великих творений, как горы и другие творения, которые известны только Аллаху. Автор привел в пример для этих двух видов (*для знамений и для творений*) ночь и день, Солнце и Луну, семь небес и семь земель. Все эти творения, если поразмышлять, указывают на Творца. Есть только две величины — Господь и Его творение. Творец и Его создание.

Господь — это Владыка, который единоличен в своём господстве и божественности, а творение — это все мироздание, и ты часть этого мироздания. Всё что помимо Аллаха является творением: **«Аллах — Творец всякой вещи. Он — Попечитель и Хранитель всякой вещи»**. (39:62).

Есть Творец и творение, и нет иного между этими двумя видами. Доводом на это служит слово Аллаха

упомянутое ранее: **«Среди Его знамений — ночь и день, Солнце и Луна. Не падайте ниц перед Солнцем и Луной, а падайте ниц перед Аллахом, Который сотворил их, если Ему вы поклоняетесь»** (41:37). Значит, это один из доводов и доказательств на то, что Аллах существует и Един в своей божественности и в своём господстве. Ночь и день сменяют друг друга, становятся длиннее и короче, и так далее. Это великолепный и мудрый порядок как об этом сказал Аллах: **«...и сделали ночь покрывалом, и сделали день жалованием»** (78:10–11).

Также и существование Солнца и Луны: **«Не падайте ниц перед Солнцем и Луной»**. Аллах запретил посвящать своё поклонение кому-либо помимо Него даже, если ночь и день, Солнце и Луна восхищают своим величием. Аллах сказал: **«Не падайте ниц перед Солнцем и Луной»** даже, если они являются великими знамениями, к которым привязаны слабые творения, однако это не позволяет поклоняться им, потому что они являются творением Аллаха. Ты творение Аллаха, и они творения Аллаха. Аллах в данном случае выделил поклон, в отличие от остальных видов поклонения, потому что поклон — это проявление предельного возвеличивания. Таким образом, это указание на то, что меньше этого тоже запрещено. Если поклон является высшим актом приближения раба к своему Господу, а также указанием на высшее возвеличивание и приниженность перед Аллахом то

всё, что меньше этого, тем более недопустимо проявлять в отношении кого-либо помимо Него. Аллах сказал: **«Не падайте ниц перед Солнцем и Луной, а падайте ниц перед Аллахом, Который сотворил их, если Ему вы поклоняетесь»**. Поклоняйтесь Аллаху Единому, потому что Он Великий Творец, который создал для вас эти великие аяты *(знамения)* и творения. Поэтому Аллах связал с велением поклоняться ему, остальные виды поклонения сказав: **«если Ему вы поклоняетесь»**. Если же вы не поклоняетесь или не едините Аллаха поклонением, или посвящаете своё поклонение не Аллаху, то тем самым вы совершаете ширк. **«Если Ему вы поклоняетесь»** то, не посвящайте поклонение никому, кроме Аллаха.

Аргумент из этого аята — это то, что Аллах доказывает посредством него то, что только Он достоин поклонения. Аллах сказал: **«Если Ему вы поклоняетесь»**. Не поклоняйтесь Солнцу и Луне, хотя они и являются великими объектами творения, которым может быть посвящено какое-либо поклонение (*по логике язычников*). Сторона аргументации данным аятом состоит в том, что лишь Он достоин поклонения. Аллах сказал: **«Воистину, ваш Господь — Аллах»** (7:54). Аллах в этом аяте объединил между понятиями **«Бог»** и **«Господь»**. Слово **«Аллах»** указывает на тавхид аль улюхийя, а слово **«Господь»** на тавхид ар рубубийя.

«Который сотворил небеса и землю за шесть дней, а затем вознесся на Трон». Трон — это купол, который охватывает собой все творения. В этом аяте также подтверждение того, что Аллах вознёсся над Троном.

Смысл слова **«Истава»** (*упомянутого в аяте*) — это вознесение, возвышение. Мы утверждаем такое значение, не вдаваясь в то, каким образом это произошло. Возвышение известно, а каким образом неизвестно. **«Он покрывает ночью день, который поспешно за ней следует»**. Свет скрывается за темнотой, и темнота скрывается за светом, и происходит это стремительно и без промедления. Уходит одно время суток, приходит другое — без промедления.

«Он покрывает ночью день, который поспешно за ней следует. Солнце, Луна и звезды — все они покорны Его воле». Все они двигаются по Его воле и подчинены ей, без опережения или отставания. **«Несомненно, Он творит и повелевает. Благословен Аллах, Господь миров!»**. Значит, Аллах Творец всего, что помимо Него. Аллах единоличен в этом атрибуте, и никто с Ним в этом не соучаствует. Веление, о котором говорится в данном аяте охватывает веление, связанное с бытием, с предопределением и с установлениями шариата. Первые два вида входят в понятие **«веление»**, туда же входит и речь Аллаха — Коран. И это является доказательством у ахлю Сунна ва аль джамаа на то, что Коран не сотворён, потому что он (*Коран*) относится к Его велению.

«Несомненно, Он творит и повелевает». Аллах единоличен в сотворении и в велении, т.е. в установлении шариата. **«Благословен Аллах, Господь миров!»**

Аллах сам по себе Всевышен из-за величия Его атрибутов и их совершенства. Аллах благословенен сам по себе и Его благословение распространяется и на других. Атрибуты Господа бывают переходными, как, например, гордость и непереходными, как например: милость и благословение.

«Благословен Аллах, Господь миров!» Он Всевышен и является обладателем великого блага и великой доброты. Этот аят содержит подтверждение тому, что эти творения — небеса, земля, Солнце, Луна и звезды подчинены Его велению — следовательно, это ничто иное как довод на то, что они — Его творения. А раз Он их сотворил, подчинил и заставил двигаться то, только Он достоин поклонения, а не эти творения.

Далее автор, да помилует его Аллах, указывая на ценную пользу, которою обязательно нужно знать, сказал: **«Господь — Он Бог»**. То есть только Он достоин поклонения, и никто помимо Него.

В данном случае речь не о лексическом, а о шариатском значении. Потому что слово **«Господь»** в арабском языке не имеет значения **«Бог»**. В данном случае речь идёт о шариатском значении, в котором слово **«Господь»** употребляется по отношению к Творцу, которому поклоняются. Творец, Владыка, управляющий

делами творений, Бог. Слово **«Господь»** подлинно шариатское значение так же, как и у слова «молитва» (*ас салят*). Поэтому слово Аллаха: **«Воистину, к тем, которые сказали: «Наш Господь — Аллах»**. Разве в данном случае слово **«Господь»** истолковывается только согласно лексическому значению? Оно истолковывается как то, что те, кто сказали: **«Наш Бог — Аллах»**, потому что это сопряжено с правильным пониманием.

А что касается тавхида ар рубубийя, то данный тавхид признают и многобожники. Господь — это Бог (*объект обожествления посредством поклонения*), и не понимается из этого аята признание тавхида ар рубубийя. Аллах сказал: «**Мы отправили к каждой общине посланника: «Поклоняйтесь Аллаху и сторонитесь тагута!»** (16:56). Тавхид аль улюхийя содержится в тавхиде ар рубубийя. Из тавхида ар рубубийя вытекает обязательность наличия тавхида аль улюхийя, они взаимосвязаны и неразделимы. Все три вида таахида прочно взаимосвязаны. Невозможно чтобы кто-то заявлял о своём соблюдении тавхида ар рубубийя, не соблюдая при этом тавхид аль улюхийя и аль асма ва ас сифат.

Что касается признания многобожниками тавхида ар рубубийя, то оно в их случае было обобщённым неполноценным, иначе — если бы оно было полноценным — то, они бы признали и то, что является следствием тавхида ар рубубийя — тавхид аль улю-

хийя. Если же следствие отсутствует — это указывает на то, что они не исповедовали тавхид ар рубубийя в полной мере. Они признали его лишь в общем, как, например, их признание, что Аллах Творец, Владыка и т.д.

Автор сказал: **«Господь — это Бог»**. Ранее мы уже упоминали, что одно из значений слова **«Господь»** — это **«Бог»** ***(объект поклонения)***, хотя с позиции лексики это неверно (*т.е. в лексике нет такого значения*). Но автор хотел указать на то, что господство указывает на божественность.

Автор сказал: **«Довод»** на то, что Господь достоин поклонения — **«Это слово Всевышнего: «О люди! Поклоняйтесь вашему Господу, Который сотворил вас и тех, кто был до вас, — быть может, вы устрашитесь»**. (2:21). Слова **«О люди»** — это призыв, обращенный как к верующим, так и к неверным. Это один из доводов большинства учёных, которые сказали, что кафиры тоже являются целью обращения во второстепенных вопросах шариата (*т.е. кафиры также обязаны соблюдать все религиозные предписания, как и мусульмане)*.

«Поклоняйтесь вашему Господу» — подчинитесь, служа Ему, проявляя любовь и возвеличивание. Имеется в виду — очистите своё поклонение (*от примесей ширка*) перед Аллахом.

Аллах сказал: **«Поклоняйтесь вашему Господу»** веруя в Него. Если же поклонение или полное повинове-

ние и вера были посвящены Аллаху то, следовательно, Господь и есть Бог (*объект поклонения*). Ведь Он сказал: **«Поклоняйтесь вашему Господу»** повинуйтесь Господу, веруя в Него. Из этого понимается, что самое великое веление Аллаха — это тавхид. Аллах сказал: **«Который сотворил вас»**, это один из атрибутов Аллаха. То есть, один из атрибутов Господа — творение. Он сотворил вас и достоин того, чтобы вы Ему поклонялись. Нет иного господа, который не является творцом. То есть упоминание данного атрибута не является предостережением от наличия якобы другого господа. В данном случае идёт упоминание атрибута, указывающего на сущность того, кто им описан.

Автор сказал: **«Который сотворил вас»**, который вывел вас на свет из небытия и наделил благами. Аллах сказал: **«Неужели они приобщают в сотоварищи к Аллаху тех, которые ничего не творят, тогда как сами были сотворены»** (7:191). Тот же, кто не творит, тот не достоин поклонения.

Аллах сказал: **«Который сотворил вас и тех, кто был до вас — быть может вы устрашитесь»** то есть Он это сделал, чтобы вы устрашились. Аллах сказал: **«Он сделал для вас землю ложем, а небо — кровлей»** (2:22). Желая перечислить некоторые особенности тавхида ар-рубубийя посмотрев на которые раб обязательно признает Господа и Бога, создавшего эти знамения и творения, достойным поклонения.

Как Аллах сотворил вас, точно так же: **«Он сделал для вас землю ложем, а небо — кровлей, низвел с неба воду и взрастил ею плоды для вашего пропитания»** (2:22). Аллах вывел из земли семена, зелень, деревья, фрукты: **«Для вашего пропитания. Посему никого не равняйте с Аллахом ведь вы знаете, *(что только Он ваш Господь)*»**.

Слова — **«никого не равняйте»** указывают на запрет. Не приписывайте Ему равных посвящая им свои поклонения, это значит, что только Творец достоин поклонения **«ведь вы знаете»** то есть знаете, что эти приравненные и уподобленные Аллаху объекты не похожи на Всевышнего Аллаха и знаете, что только Аллах Всевышний достоин поклонения[34].

Текст указывает на то, что Аллах достоин поклонения и на то, что Господь — это Бог, потому что Он сказал: **«Поклоняйтесь вашему Господу»** — этот аят

34. Сказал имам Мухаммад ибн Ибрахим, да помилует его Аллах: «﴿**ведь вы знаете**﴾ Его единство в творении и в том, что Он расстелил для вас землю, построил небеса, посылает дождь, ведь вы знаете, что никто другой помимо Него не совершает этого. Каждое описание из всех этих описаний даёт пользу для того, чтобы единить Господа миров в поклонении..., то есть: почему вы придаёте Ему сотоварищей в поклонении ﴿**ведь вы знаете**﴾. Это приведение довода от Аллаха против них в том, что только Он и есть тот, кто заслуживает поклонения. Он привёл против них доводом в том, что они отвергали и отрицали из тавхида аль улухии то, что они признавали и знали из таухида ар-рубубии и это от Аллаха является приведением довода, который они знали из сотворения всех творений против них в том, что только Он один тот, кто достоин того, чтобы ему поклонялись». *См. Шарх на три основы: (109 стр).*

так же объединяет в себе веление поклоняться Аллаху единому и запрещает поклоняться кому-либо помимо Него. В начале Аллах говорит: **«Поклоняйтесь вашему Господу»** — это первое веление в Коране. Это значит: едините вашего Господа. Это веление соблюдать тавхид. А в конце Аллах говорит: **«Посему никого не равняйте с Аллахом ведь вы знаете, *(что только Он ваш Господь)*»**. Это запрет ширка. Запрет охватывает как большой, так и малый ширк. Также не следует равнять Аллаху кого бы то ни было, будь то приближенный ангел, или посланный пророк.

Ибн Касир, да помилует его Аллах, сказал: «Только Создатель этих вещей достоин поклонения, и никто помимо Него». Это аргументация посредством тавхида ар-рубубийя на тавхид аль улюхийя. Это одна из методик Корана в утверждении тавхида аль ибада (*единобожие в поклонении*).

Коренное значение поклонения — это приниженность и покорность Всевышнему Аллаху посредством служения Ему.

Определение понятия **«поклонение»** — это название, объединяющее в себе все, что любит Аллах и чем Он доволен, из слов и дел как явных, так и скрытых.

Автор, пожелав привести пример поклонения, которое нельзя посвящать кому-либо помимо Аллаха, сказал: **«Видов поклонения, которые велел соблюдать Всевышний Аллах — (множество)»**. Все,

что Аллах повелел соблюдать, будь то желательное или обязательное, является поклонением. Также, все за что похвалил Аллах, или с чем сопряжено вознаграждение, будь то слово, или дело является поклонением. Таким образом, поклонение это все то, чем Аллах доволен. Из этого понимается, что Аллах повелевает исполнять его, потому что Всевышний Аллах повелевает выполнить только то, в чём есть чистое или преобладающее благо. Следовательно, любое дело, будь оно обязательным или же желательным, мы относим к поклонению и повиновению Аллаху. Когда же Аллах хвалит за какое-либо дело или слово, то мы говорим: «Это любимо Аллаху и Он доволен этим».

ПЕРЕЧИСЛЕНИЕ ВИДОВ ПОКЛОНЕНИЯ.

Автор сказал: **«Виды поклонения»** — посредством которых принижаются и покоряются Аллаху — множество.

Автор сказал: **«Которые повелел соблюдать Аллах Всевышний»**, следовательно, все то, что Аллах не повелел соблюдать, не называется поклонением. Ведь всё, что любимо Аллаху Он велит, либо как желательное, либо как обязательное. А все то, что Аллах не повелел, то выполнение этого не возложено на рабов. Поклонение — это либо обязательное, либо желательное веление Аллаха.

Автор сказал: **«Например: Ислам, иман, ихсан»**. Автор начал перечисление с основ. Каждое поклонение будь то словесное, или посредством поступков сердца, или же телом, возвращаются к этим трём основам: к Исламу, иману и ихсану. Они упомянуты, потому что являются видами поклонения. Далее автор, да помилует его Аллах, упомянет их в качестве степеней религии. Они не являются подвидами, как жертвоприношение или любовь. Эти три степени религии в свете хадиса Джибриля, мир ему, будут упомянуты в своём месте. Они относятся к роду поклонения.

Автор сказал: **«Из них: ду'а, страх, надежда»**. Можно ли сказать, что Ислам и ду'а это две отдельные части поклонения? Или все же ду'а и т.д. — это иное деление. Ислам, иман и ихсан — это ос-

новы, в которых содержатся другие виды поклонения. Поэтому они будут упомянуты как отдельные степени религии. Страх и любовь — это части поклонения, они не имеют такого уровня какой имеют Ислам, иман и ихсан потому, что это виды для религии, а не поклонения.

Затем автор сказал: **«Из них: ду'а, страх, надежда, упование, стремление, благоговение, смирение, трепет, возвращение, обращение за помощью, прибегание за защитой, взывание о помощи, жертвоприношение, обет и другие виды поклонения»**. Автор не охватил полностью все виды и поэтому сказал **«из них»**. Он упомянул основные из них, те, которые совершают мушрики посвящая их не Аллаху.

Автор сказал: **«...обет, и другие виды поклонения, которые Аллах повелел соблюдать»**, как например: терпение, мягкое отношение к родителям, джихад и т.д. **«Все они должны быть посвящены Аллаху Всевышнему»**.

То есть всё, о чем упомянул Автор и всё, о чем он не упомянул из поклонений, должно быть посвящено Аллаху единому, не имеющему сотоварища!

Автор сказал: «Доводом этому служит слово Всевышнего: **«И (скажи, о Пророк, своему народу: «Внушено мне откровением от Аллаха), что все места поклонения** *(предназначены)* **для Аллаха**

[для поклонения только Ему), поэтому не взывайте вместе с Аллахом к кому-либо еще (не поклоняйтесь кому-либо еще, кроме Него)!» (72:18).

Это довод на то, что поклонение не посвящается никому, кроме Аллаха. Этот аят был упомянут ранее. Было сказано, что слово **«Масаджида»** означает дома Аллаха, соответственно поклонение, совершаемое в этих домах; будь то обязательные поклонения или желательные, как намазы, и`тикаф, чтение Корана и т.д. принадлежат Аллаху. Или что слово **«Масаджида»** истолковывалось как органы, на которые делается земной поклон. Нет проблем отнести значения к обоим смыслам.

Аллах сказал: **«...поэтому не взывайте вместе с Аллахом к кому-либо еще (не поклоняйтесь кому-либо еще, кроме Него)!»**, мольба — это поклонение. Господь запретил нам в этом аяте, чтобы мы посвящали своё поклонение или какой-то вид поклонения кому-либо помимо Него.

В этом аяте утверждено, что поклонение должно быть посвящено Ему.

Автор сказал: **«Все они должны быть посвящены Всевышнему Аллаху»**. Аллах сказал: **«Места поклонения *(предназначены)* для Аллаха [для поклонения только Ему]».** Значит, это Его прерогатива и только Он достоин этого. Утверждено, что мечети — дома Аллаха, в которых совершается по-

клонение, принадлежат Аллаху. То есть смысл аята в том, что поклонения или органы тела, на которые совершаются земные поклоны — что является пределом смиренности и покорности — принадлежат Аллаху. Непозволительно посвящать своё поклонение кому-либо помимо Аллаха.

Таким образом, установлена цель, которую преследовал автор приводя данный аят.

Далее автор, подкрепляя смысл выше сказанного, сказал: **«Тот же, кто направил что-либо из поклонения не Аллаху** [35]» даже самую малость **«тот является мушриком, кафиром»**. Автор объединил тут два термина (мушрик и кафир). Однако, суще-

35. Сказал имам Мухаммад ибн Ибрахим, да помилует его Аллах: «То есть обратившись с мольбой к кому-нибудь другому помимо Аллаха или попросив не у Аллаха, как, например: обратившись с мольбой к мертвым или к скрытым и прося у них выполнить потребности или помочь в трудностях, или уберечь от тревог, **поистине он не способен на эти вещи**, а просьба выполнить то на, что способен только Аллах не у Аллаха является ширком». *См. Шарх на три основы: (115 стр).*

. Сказал имам Мухаммад ибн Ибрахим Али Шейх, да помилует его Аллах: «Каждый, кто посвятит, что-либо из поклонений не Аллаху является мушриком, кафиром**. Если он попросит у мертвого что-нибудь** или попросит у скрытого, или у камня, или у дерева, или у идола что-нибудь, попросит ризк (*пропитания*) или благополучия, то он будет мушриком совершающим большой ширк. И попросив у пророка или у приближенного или у праведника, даже если он этой просьбой хочет только заступничества (*шафа`а*) перед Аллахом, он этой просьбой станет мушриком совершающим большой ширк, ведь это и есть тот самый ширк, который делали курейшиты и им подобные — они взывали (*праведникам*) и приближались к ним, чтобы они обратились за них к Аллаху». *См. Шарх на три основы: (116 стр).*

ствует разногласие среди учёных является ли мушрик и кафир одним и тем же по смыслу, или эти оба понятия имеют разный смысл.

Шариатские тексты указывают на то, что они имеют один смысл. Однако разногласия никак не влияют на отношение в мирской жизни, потому что постановления, применямые в отношении мушрика и в отношении кафира одинаковы в вопросах земной жизни. За такого не совершается джаназа намаз, он не наследует и от него не наследуют (т.е. отношение к ним в любом случае как к не мусульманам). Также и в ахирате кафир и мушрик окажутся в огне навечно. Разделение и разногласие в данном вопросе — это всего лишь терминологическая шариатская установка.

Автор сказал: **«Тот же, кто направил что-либо из этого поклонения не Аллаху, тот является мушриком, кафиром[36]»,** то есть мушриком совершившим большой ширк или большой куфр. Когда слово «ширк» или «куфр» употребляются без конкретики то, имеется в виду большой ширк и куфр. Это основа в использовании данных слов в шариате. Поэтому автор сказал: **«Является мушриком кафиром».** Такой человек — мушрик потому, что он при-

36. Сказал имам Мухаммад ибн Ибрахим Али Шейх, да помилует его Аллах: «Обязательное оставление идолов заключается в их оставлении, отречении от них и от тех, кто им поклоняется и в считании поклоняющегося им мушриком и, что этот мушрик, если над ним установился довод, является кафиром (*то есть заслуживающим наказания*)». *См. Шарх на три основы: (241стр).*

дал Аллаху сотоварища и кафир, потому что он отрицает право Аллаха Всевышнего и отдаёт это право кому-то другому.

Автор сказал: «**Доводом на это является слово Всевышнего: «У того, кто обращается наряду с Аллахом к другим божествам, нет в пользу этого никакого довода, его расчёт хранится у его Господа, воистину кафиры не преуспеют»** (23:117). Это довод на то, что взывающий наряду с Аллахом к кому-либо другому **«Является кафиром, мушриком»**.

Аллах сказал: **«…нет в пользу этого никакого довода. Его расчет хранится у его Господа»**. В данном случае смысл состоит не в предостережении, а в признании, ведь не существует такого божества, на который имелся бы довод. Любой, кому поклоняются помимо Аллаха, называется божеством в шариате. Но нет никакого довода на то, что это божество достойно поклонения. В данном аяте приводится описание, раскрывающее определённую пользу, которая является дополнением к разъяснению и ясности, так же как и предыдущий аят в котором говорится: **«О люди! Поклоняйтесь вашему Господу, Который сотворил вас и тех, кто был до вас»** (2:21). Данное повествование называется внесением дополнительной ясности и разъяснения.

Аллах сказал: **«…того, кто молится наряду с Аллахом другим божествам»** ждёт: **«его расчёт хранится**

у его Господа, воистину кафиры не преуспеют». Из этих слов может и не извлекается то, что он кафир, и что навечно будет удостоен огня Ада.

Однако его слова: **«Воистину, кафиры не преуспеют»** указывают на полное отсутствие успеха, а такое бывает только у кафира. Что касается верующего, который не покаялся то, его положение находится под волей Аллаха, он не лишен успеха полностью. Полное отсутствие преуспевания указывает на полную погибель, и что такой человек из числа обитателей Ада, более того, из числа тех, кто навечно окажется в огне.

Аллах сказал: **«Воистину, преуспели верующие»** (23:1). Это указывает на полный успех, обратное понимание из этого аята то, что неверующие не преуспеют, на что явно указывает конец этой же суры: **«Воистину, неверующие не преуспеют»** (23:117).

Также Аллах назвал того: **«...кто молится наряду с Аллахом другим божествам»** кафиром, объединив два описания (отсутствие успеха и неверие).

Автор, да помилует его Аллах, сказал: **«В хадисе передано: «Ду'а — это суть поклонения»**. Арабское слово «мухх» означает сердцевина чего-то, квинтэссенция. Этот хадис передан Анасом, доволен им Аллах, привёл его ат-Тирмизи сказав: «Этот хадис странный, слабый». Этот хадис передали Ахмад, ат Тирмизи, Абу Дауд от Ну`мана ибн Башира. Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: **«Ду'а**

— это суть поклонения». Хадис слабый. Есть более достоверный хадис, который звучит так: **«Ду'а — это поклонение»**. И хотя ду'а понятие более обширное, чем поклонение, потому что бывает ду'а вопрошания и ду'а поклонения, но пророк, да благословит его Аллах и приветствует, ограничил его в данном хадисе.

Автор сказал: **«В хадисе передано: «Ду'а — это суть поклонения»**. Доводом также является слово Всевышнего: **«Ваш Господь сказал: «Взывайте ко Мне, и Я отвечу вам»** (40:60). После того, как автор, да помилует его Аллах, утвердил общее правило, он пожелал привести доводы, на каждый вид из видов поклонения, который он упомянул. В отношении любого слова или поступка у нас есть два требования:

1) установить является ли то или иное слово или поступок поклонением,

2) если после установления мы видим посвящение этого конкретного слова или конкретного поступка не Аллаху, то посвятивший его — мушрик.

Мы также нуждаемся в установлении этого на основании шариатского довода. Потому, что поклонение — это понятие тавкифийя — не приемлющее иджтихад, а всё о чем упомянул автор, будь то ду'а, трепет, страх, и т.д. считаются поклонением.

Позже автор, да помилует его Аллах, упомянет довод для каждого вида из видов поклонения, в част-

ности. Цель, которую он преследует в данном случае — это утвердить, что все то, что он упомянул, является поклонением. Потом вместе с этим, он применил общее правило: **«Мечети принадлежат Аллаху. Не взывайте же ни к кому наряду с Аллахом»**. (72:18). Человек, который направил слово или поступок поклонения не Аллаху является мушриком. Есть два довода, частный и общий, и мы не нуждаемся в том, чтобы говорить о том, что ширком будет только то поклонение, на которое, в частности, пришёл текст. Нет! У нас есть общее правило, и общие доводы, и мы не нуждаемся в том, чтобы говорить, что тайный страх не перед Аллахом должен быть аргументирован конкретным доводом из Корана, указывающим на то, что посвящающий это поклонение не Аллаху является мушриком. Порой в отношении некоторых видов поклонения приходят только общие доводы. Поэтому, в первую очередь данный поступок является поклонением, а потом сопровождаем его общими доводами: **«Мечети принадлежат Аллаху. Не взывайте же ни к кому наряду с Аллахом»**.

Также слово Аллаха: **«У того, кто взывает наряду с Аллахом другим божествам, нет в пользу этого никакого довода. Его расчет хранится у его Господа. Воистину, кафиры не преуспеют»**. (23:117), и так и случилось в данном случае, установилось то, что это является поклонением и тот, кто посвятил его не Аллаху впал в большой ширк.

Автор, да помилует его Аллах, сказал: **«В хадисе передано: «Ду'а — это суть поклонения»**, следовательно, ду'а — это поклонение. Этот текст ясный, разъясненный. Доводом на это является слово Аллаха: **«Ваш Господь сказал: «Взывайте ко Мне, и Я отвечу вам. Воистину, те, которые превозносятся над поклонением Мне, войдут в Геенну униженными»** (40:60). Аллах повелел обращать мольбы к Нему. Затем Аллах сказал: **«Воистину, те, которые превозносятся над поклонением Мне, войдут в Геенну униженными»**. (40:60).

Аллах назвал ду'а поклонением и это является стороной аргументации. Аллах повелел совершать мольбу и пообещал ответить на неё. Таким образом тот, кто направил своё поклонение не Аллаху Всевышнему входит в число тех, о ком сказано: **«У того, кто взывает наряду с Аллахом другим божествам, нет в пользу этого никакого довода. Его расчет хранится у его Господа. Воистину, кафиры не преуспеют»**. (22:117).

Автор сказал: **«Доказательство на страх — слово Аллаха»**, то есть доказательство того, что страх является поклонением и что его нельзя испытывать к кому-либо помимо Аллаха Всевышнего. Под страхом тут имеется в виду страх таинства *(т.е. когда человек страшится в своих делах не кары Аллаха, а потусторонних сил или мертвых, или джиннов)*. То есть, когда он страшится покойного, или же (*живого*) валия,

который находится далеко от него. Боится того, что покойный или вали могут покарать его, сделать с ним то, что ему неприятно — такое является ширком.

Автор сказал: **«Доказательство на страх — слово Аллаха: «Не бойтесь их, а бойтесь Меня, если вы являетесь верующими»** (3:175). Аллах запретил испытывать страх перед сторонниками шайтана и повелел испытывать страх перед Ним. **«Бойтесь Меня, если вы являетесь верующими»** — обратное понимание этих слов: «Если вы не являетесь верующими то, не бойтесь Меня.

Следовательно, до тех пор, пока он не боится Аллаха, и более того, боится кого-то другого тайным страхом, что он поразит его карой, он будет посвящать тем самым своё поклонение не Аллаху. Этот страх будет актом поклонения, ведь Аллах повелел: **«Бойтесь Меня»**, всё то, что повелел Аллах, является поклонением, а в данном случае это наивысшая степень обязанности, потому что Аллах связал эту обязанность с верой, сказав: **«Не бойтесь их, а бойтесь Меня, если вы являетесь верующими»**. (3:175). Аллах запретил проявлять страх перед кем-либо помимо Него, если человек испытывает страх перед кем-либо другим, то он лишает себя веры. Страх перед Аллахом и отсутствие его перед кем-либо другим, является условием действительности веры.

В итоге, страх — это поклонение и нельзя его посвящать кому-либо помимо Него. Не имеется в виду обычный естественный страх человека, как например; страх перед диким животным. Имеется в виду таинственный страх (*страх в том, что кто-то помимо Аллаха может покарать так как Аллах или своим скрытым естеством навредить*) как например; страх перед покойником или (*живым*) валием, который находится далеко, что он может поразить чем-то дурным. **Этот страх испытывают могилопоклонники перед своими авлия.** Аллах сказал о народе Худа, мир ему: **«Мы лишь можем сказать, что один из наших богов причинил тебе зло». Он сказал: «Воистину, я призываю Аллаха в свидетели и прошу вас засвидетельствовать, что я непричастен к тем, кому вы поклоняетесь»**. (11:54).

Автор сказал: **«Довод на надежду»** то есть, что надежда является поклонением: **«Слово Всевышнего: «Тот, кто надеется на встречу со своим Господом, пусть совершает праведные деяния и никому не поклоняется наряду со своим Господом»** (18:110)». То есть тот, кто желает встретиться с Господом, совершая деяния. Если нет деяний, то это не называется надеждой на милость Аллаха. Тот, кто надеется и желает милости Аллаха и Его прощения, должен сопровождать эту надежду деяниями. А надежда без совершения деяний не будет считаться той надеждой, которую требует шариат.

Аллах сказал: **«Тот, кто надеется на встречу со своим Господом»**, эта встреча касается только верующих, встреча довольства и вечного блаженства дарованных Аллахом Всевышним. Какой бы текст в Коране не пришёл с указанием на встречу с Аллахом, он будет доводом на установление видения Аллаха, как это будет подтверждено в своём месте. Аллах сказал: **«Тот, кто надеется на встречу со своим Господом, пусть совершает праведные деяния и никому не поклоняется наряду со своим Господом»**. Аллах связал похвальные дела с надеждой. Следовательно, надежда будет похвальной и принятой Аллахом, и она будет надеждой, которой Аллах доволен тогда, когда человек совершает при этом праведные дела, если надеется, то: **«пусть совершает праведные деяния и никому не поклоняется наряду со своим Господом»**. Эти деяния должны быть чисты и правильно исполнены, то есть должны соответствовать двум условиям поклонения:

— **искренность ради Аллаха,**

— **соответствие требованиям шариата, т.е. следование за пророком, да благословит его Аллах и приветствует.**

Аллах сказал: **«...и никому не поклоняется наряду со своим Господом»**. Не совершает ширк ни малый, ни большой.

В текстах подобного рода присутствует два обобщения:

1) обобщение ширка в малом и в большом количестве (*т.е. любое количество ширка большого и малого*).

2) обобщенность относительно того, кого придают в сотоварищи в поклонении. Нет разницы, будет это приближенный ангел, или пророк, или кто-то другой из числа людей или других творений.

Следовательно, недопустимо придавать Аллаху сотоварища в поклонении, кто бы это ни был. Поистине поклонению не подходит, чтобы оно было посвящено кому-либо, кроме Аллаха.

Затем автор, да помилует его Аллах, сказал: **«Довод на упование»** то есть на то, что упование является поклонением Аллаху — **«…слово Аллаха: «Уповайте только на Аллаха» (4:23)»**. Не на кого-то другого. Откуда мы взяли, что не на другого? Постановка текста указывает на ограничение того, на кого следует уповать. Аллах повелел уповать на Него, а всё что повелел Аллах является поклонением. Следовательно, упование — это поклонение. Также текст указывает на то, что нельзя посвящать своё поклонение не Аллаху, ведь Аллах сказал: **«Уповайте только на Аллаха»**, то есть, на Него и не на кого другого. Стилистика речи здесь подобна тому, что пришла в аяте суры **«аль Фатиха»**: **«Тебе одному мы поклоняемся и Тебя одного молим о помощи»**. Это веление,

а веление требует того, чтобы это было обязанностью. Это указывает на то, что упование относится к поклонению, более того, к великому поклонению.

Далее Аллах сказал: **«если вы являетесь верующими»**. Аллах сделал упование на Него условием действительности веры. Вера не будет действительна без наличия упования. Упование — это когда человек полагается на Аллаха и вверяет своё дело Ему.

Затем он упомянул аят, который указывает на плоды этого великого сердечного поклонения, Аллах сказал: **«Тому, кто уповает на Аллаха, достаточно Его»**. (65:3). Тот, кому достаточен Аллах, тому никто не нужен. Автор добавил этот аят, чтобы разъяснить плоды и воздаяния упования, которые будут для него достаточны как в мирской, так и в следующей жизни. Суть упования объединяет две вещи:

— **вверение дела Аллаху,**

— **не взирать на причину после того, как дело исполнилось (*т.е. например: должен считать, что по воле Аллаха излечился, а не по причине лекарства или же должен считать, что причину в лекарство вложил Аллах*).**

Автор сказал: «**Довод на стремление (*чаяние*), благоговение и смиренность**». Автор объединил три этих близких друг к другу — по значению — вида. Стремление — это особый вид надежды. Благоговение — это особый вид страха. Смиренность

(*чаяние*) — это спокойствие и приниженность. Каждый из них близок друг к другу по смыслу.

Автор сказал: **«Довод на стремление (*чаяние*), благоговение и смиренность — слово Аллаха: «Воистину, они спешили творить добро, взывали к Нам с чаянием и страхом и были смиренны перед Нами»** (21:90). В этом аяте Аллах похвалил пророков и посланников, мир им. Их качеством было то, что они спешили творить добро и взывали к Аллаху с чаянием, надеясь на Нашу милость, и испытывая страх перед Нашим наказанием будучи смиренными и покорными.

Таким образом, установилось то, что стремление, благоговение и смиренность являются видами поклонения, так как довод указывает на то, что Аллах хвалит тех, кто охарактеризован этими качествами. То, что похвалил Аллах, будь то слово, или действие или тех, кто охарактеризован этими словами и делами указывает на то, что это поклонение вызывающее довольство Аллаха. Следовательно, посвящение этих трёх видов поклонения не Аллаху будет ширком, так как Аллах сказал: **«Мечети принадлежат Аллаху. Не взывайте же ни к кому наряду с Аллахом»** (72:18).

Автор, да помилует его Аллах, сказал: **«Доказательство на трепет»**. Трепет — это страх подобно возвеличиванию. Зачастую он бывает на основании знания о том, от кого испытывают трепетный

страх. Поэтому некоторые учёные дали определение ему как страх на основании знаний. Это страх, но все же связанный со знанием. Поэтому Аллах сказал: **«Боятся Аллаха среди Его рабов только обладающие знанием»**. (35:28). Никто кроме учёных не охарактеризован данным видом поклонения сердца.

Автор сказал: **«Доказательство на трепет — слово Аллаха: «Не бойтесь их, а бойтесь Меня, чтобы Я довел до конца Мою милость к вам»** (2:150), т.е. не бойтесь людей, поистине Я являюсь вашим покровителем. Аллах повелел бояться Его, а веление указывает на обязательность. Аллах запретил мусульманам трепетать перед кафирами и им подобными. Он повелел трепетать только перед Ним одним.

Автор сказал: **«Довод на возвращение (*от грехов*)»** т.е. на то, что это поклонение. **«Аль Инаба»** — это возвращение от чего-то, раз за разом. Некоторые сказали, что **«Аль Инаба»** — это покаяние с возвращением к лучшему положению, т.е. постоянное совершение покаяния. Порой раб приносит покаяние за грех, но не постоянствует в этом. В таком случае он не будет постоянствующим, даже если и будет кающимся. Однако, если он постоянствует на покаянии, то он кающийся, возвращающийся. **«Аль Инаба»** — это покаяние с дополнением. То есть, это многократное оставление греха, испытывая сожаление о содеянном, и постоянство на поклонении.

«Аль Инаба» бывает двух видов:

— **аль инаба по отношению к господству Аллаха. В этом одинаковы все творения.**

— **аль инаба по отношению к божественности Аллаха, это касается только мусульман.**

Аллах сказал: **«Обратитесь к вашему Господу и покоритесь Ему»** (39:54) то есть, вернитесь к своему Господу покорными. Аллах повелел возвращаться, а веление указывает на обязательность. Аллах велел быть покорными, то есть искренне исповедовать тавхид. Пророк Шуайб, мир ему, сказал: **«На Него одного я уповаю, к Нему одному обращаюсь»**. (11:88).

«Довод на обращение за помощью» т.е. то, что обращение за помощью — поклонение — **«...слово Аллаха: «Тебе одному мы поклоняемся и Тебя одного молим о помощи»** (1:5)», то есть, не просим никого кроме Тебя, форма составления предложения указывает на ограничение. В данном аяте подтверждается то, что обращение за помощью (*истиана*) является поклонением. В отношении данного вида поклонения раб порой проявляет халатность. Слова Аллаха: **«Тебе одному мы поклоняемся и Тебя одного молим о помощи»** указывают на то, что раб проявляет непричастность к чьей-либо силе и мощи, кроме Аллаха. В этом побуждение для ищущего знание, чтобы он осознавал то, что это поклонение, и что он не может

самостоятельно получить религиозные знания без обращения за помощью к Аллаху. Студент должен постоянно просить помощи у Господа. Если он будет полагаться на себя и на свою память то, это приведёт его к самообману и к тому, что он станет уповать на себя. Да поможет Аллах в правильном.

«В хадисе сказано: «Если ты просишь о помощи, то проси Аллаха [37]», то есть проси о помощи только Его и никого более. Таким образом, коранический текст, а также хадис указывают на то, что обращение за помощью является поклонением. Данное поклонение должно быть обращено только к Господу. Под просьбой о помощи в данном случае имеется в виду обращение о помощи в том, на что способен только Аллах. Когда человек просит о помощи живого, при-

37. Передал имам Ат-Тирмизи от АбдуЛлаха ибн Аббаса доволен ими обоими Аллах, что он сказал: **«В один из дней я сидел позади посланника Аллаха мир ему и благословение Аллаха (*на вьючном животном*) и он сказал: о юноша я обучу тебя словам: охраняй запреты Аллаха и Его повеления и Он защитит тебя, подчиняйся велениям и запретам Аллаха и ты найдёшь Его своим покровителем, если просишь о чём-либо, то проси у Аллаха и если ты просишь о помощи, то проси у Аллаха и знай, что если даже вся Умма соберётся для того, чтобы принести тебе пользу чем-нибудь, то они не принесут тебе никакой пользы, кроме той пользы, которую Аллах тебе предписал и если же они соберутся для того, чтобы навредить тебе чем-нибудь, то они не навредят тебе ничем, кроме того, что Аллах предписал тебе, трости подняты и чернила на листах высохли».** *См. Сунан Ат-Тирмизи: (№2516). Сказал Ат-Тирмизи: «Этот хадис является достоверным».*

. Сказал хафиз Ибн Раджаб аль Ханбалий: «Это хороший хадис». *См. Джамиу ль улуми ва ль хикам: (459 стр).*

сутствующего, о том, на что он в состоянии помочь, то в этом нет проблем и это не поклонение ему. Имеется в виду, когда человек просит о помощи в том, на что способен лишь Аллах, разницы нет, живой он или мёртвый [38].

Автор сказал: «**Довод на прибегание за защитой». «Исти'аза»** — это поиск защиты и убежища у того, в ком ты убеждён, что он даст тебе защиту и убежище, — а это Аллах.

38. По отношению к мертвому всё, что у него просят выполнить входит в то на, что мертвый не способен и на, что по отношению к нему способен только Аллах, поэтому любая просьба направленная к мертвым с просьбами о выполнении тех или иных нужд, будь эта нужда обращением к Аллаху за просящего или же выполнением какого-либо дела, всё это является большим ширком без сомнения Сказал имам Ибн Таймия, да помилует его Аллах: «А, что касается того на, что способен только Аллах, то этого не просят ни у кого, кроме Аллаха. И поэтому мусульмане не просили пророка - мир ему и благословение Аллаха - ни о помощи в бедствиях, ни попросить дождя, и они не совершали тавассуль через него, как это пришло в «Сахих» аль Бухари, что Умар ибн аль Хаттаб - доволен им Аллах - попросил у Аль Аббаса сделать ду`а Аллаху о пролитии дождя и сказал: **«О Аллах раньше, когда нас настигала засуха, мы обращались к тебе через нашего пророка (тавассуль) и ты поил нас, и мы обращаемся к тебе, через дядю нашего пророка так напои же нас»** и дождь пролился на них». *См. Маджму`ль фатава: (1/104).* Здесь примечателен тот факт, что Ибн Таймия прямым текстом указывает на то, что обращение к Посланнику Аллаха - мир ему и благословение Аллаха - после смерти с просьбой обратиться к Аллаху является тем на, что Пророк - мир ему и благословение Аллаха - не способен. У Ибн Таймии просьба к покойному сделать ду`а является тем на, что способен только Аллах, потому что мертвый не способен ответить на такую просьбу. Поэтому Ибн Таймия сказал: то на, что способен только Аллах просят только у Аллаха **и поэтому** мусульмане не просили у пророка сделать ду`а о ниспослании дождя.

«Исти'аза» — это поиск защиты, желая избавиться от ненавистного и получить желаемое. **«Довод на прибегание за защитой — это слово Всевышнего: «Скажи: «Прибегаю к защите Господа рассвета»** (113:1). **«Скажи: «Прибегаю к защите Господа людей»** (114:1). Аллах обращается к пророку, да благословит его Аллах и приветствует, и велит ему, а веление, обращённое к пророку, да благословит его Аллах и приветствует, также обращено и к нам, согласно правильному мазхабу.

Аллах сказал: **«Скажи: «Я прибегаю к защите»** — я ищу прибежища и защиты. Просьба о защите в словесной форме, но место этой просьбы о защите — сердце. Обращение к Творцу и Владыке. Это указывает на то, что **«аль исти'аза»** — это поклонение. А раз это поклонение то, оно заходит под обобщённый довод: **«Мечети принадлежат Аллаху. Не взывайте же ни к кому наряду с Аллахом»** (72:18). В отношении прибегания за защитой (*истиа'за*) разъяснение то же самое, что и при обращении за помощью (*исти'ана*). Прибегать за защитой к живому присутствующему и способному помочь нет проблем. Но поиск защиты у покойного в любом виде — в состоянии он или не в состоянии помочь — расценивается как большой ширк. Если обращение направлено к живому, то он должен быть присутствующим, и чтобы был в силах оказать защиту.

Автор сказал: «**Доказательство на взывание о помощи**» — поиск помощи, то есть избавление от стеснения и трудностей. Обращение за помощью (*исти'ана*) — это просьба о помощи, а мольба о помощи (*истигаса*) — это просьба об избавлении от беды.

Автор сказал: «**Довод на взывание о помощи — это слово Аллаха: «Вот вы попросили своего Господа о помощи, и Он ответил вам»**. В данном аяте взывание о помощи представлена в похвальном виде в адрес тех, кто охарактеризован этим взыванием, что указывает на то, что Аллах доволен этим качеством, следовательно — это поклонение. Посвящение данного вида поклонения не Аллаху является ширком. Взывание о помощи (*истигаса*) имеет то же самое положение и разъяснение, что и обращение за помощью (*истиа'на*) и прибегание за защитой (*исти'аза*). Нет разницы обращено это обращение к покойному или живому в том, на что он не в состоянии его выполнить.

Автор сказал: «**Доказательство на жертвоприношение (т.е. что оно является поклонением) слово Всевышнего: «Скажи: «Воистину, мой намаз и мое жертвоприношение (или поклонение)»** (7:162).

Слово **«Нусук»** упомянутое в аяте означает поклонение, поэтому говорят: **«Сахибу Нусук»** — поклоняющийся, или **«мутанасик»** — обряды хаджа или

поклонения хаджа. Второе значение слова **«Нусук»** — жертвоприношение. Если брать второе значение, то аргументация этим аятом к словам автора правильная. Если брать первое значение, то упоминание данного аята к жертвоприношению не будет иметь отношение.

Поэтому более целесообразно сказать: **«Скажи: «Воистину, мой намаз и мое жертвоприношение»** слова аята: **«…моя жизнь и моя смерть посвящены Аллаху, Господу миров. Нет у Него сотоварищей. Это мне велено, и я — первый из мусульман»** означают, что вся жизнь вместе с тем, что в ней и смерть принадлежат Аллаху. Только Он достоин этого и это только Его прерогатива. Данный текст прямо указывает на то, что жертвоприношение должно быть посвящено только Аллаху. Нет у Аллаха сотоварища ни в моей молитве, ни в жертвоприношении, ни в жизни, ни в смерти. Аят очевидно подчёркивает это значение.

Автор сказал: **«Довод из сунны, хадис: «Аллах проклял того, кто совершил жертвоприношение не ради Аллаха [39]»**. Проклятие — это изгнание и отдаление от милости Аллаха. Это указывает на то, что данное действие (*жертвоприношение*) — харам. Проклят тот, кто совершает этот поступок. Хадис указывает на то, что жертвоприношение является поклонением Аллаху Всевышнему. Аллах проклял того, кто направил это поклонение не Аллаху.

39. См. Муснад Ахмада: (№2816), Сахих Муслима: (№1978), Сунан Ан-Насаи: (№4422).

Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: **«Аллах проклял того, кто совершил жертвоприношение не ради Аллаха»**. Следовательно, тот, кто заколол ради Аллаха, не будет проклят, напротив, он будет тем, кем Господь доволен. Хадис как прямо, так и косвенно указывает на то, что посвящение своего поклонения не Аллаху — в данном случае жертвоприношения — является большим ширком.

Автор сказал: **«Доказательство на обет»** то есть на то, что обет является поклонением. Обет — это взятие на себя обязательства, которое до сели не было обязательным. Некоторые сказали, что слово **«ан назр»** (*обет*) означает обязательство. В шариатской терминологии обет — это обязательство, взятое на себя мукалляфом, которое до этого не было обязанностью, возвеличивая тем самым того, кому дан обет, в качестве акта приближения к нему.

Обет бывает двух видов:
— **похвальный,**
— **порицаемый.**

Похвальный — когда обет даётся в общем, не связывая его ни с чем. Например, когда человек говорит: «Обязуюсь перед Аллахом сделать то-то». Исполнить его (*обет*) в данном случае — обязательно.

Порицаемый — когда обет обусловлен. Как, например, когда человек говорит: «Если Ты излечишь моего больного, то я сделаю то-то и то-то». Это об-

условленный вид обета, он является порицаемым. Однако исполнять его всё равно обязательно.

Автор сказал: «**Доказательство на обет, слово Всевышнего: «Они исполняют обеты и боятся дня, зло которого разлетается»** (76:7).

В данном контексте обет или его исполнитель, похвален Аллахом Всевышним. Это указывает на то, что данное действие совершено только лишь как поклонение. Следовательно, обет является поклонением.

У некоторых студентов возникает неясность, которая заключается в том, что каким образом обет может быть поклонением, если Аллах не велел его совершать, или не установил это как желательное действие, или не похвалил и не выразил довольства на совершение этого? К тому же сказано, что обет порой бывает нежелательным.

Мы ответим: «Обет является поклонением в исполнении. Однако со стороны заключения он нежелательный, в том случае когда он обусловлен. Если же он ничем не обусловлен, то в нём нет нежелательности».

Обусловленный обет нежелателен со стороны заключения, но со стороны соблюдения является обязательным. Однако если он будет исполнен, то его описание от одного переходит в другое, и тогда он (*обет*) расценивается как поклонение. Обет охватывает два вида. Аллах сказал: **«Они исполняют обеты»** разницы нет, обусловлен, или не обусловлен. Аллах

сказал: **«и они боятся дня, зло которого разлетается»**, то есть охватывает всех людей.

Таким образом, упоминая эти вопросы автор преследовал одну цель — доказать, что все эти виды являются поклонением. На это заявление необходимо было привести довод. Автор сделал это — он подкрепил каждый вид отдельным доводом, доказывая то, что каждый из этих видов является поклонением. Ко всему сказанному им были приведены два аята:

«Мечети принадлежат Аллаху. Не взывайте же ни к кому наряду с Аллахом» (72:18).

«У того, кто взывает наряду с Аллахом другим божествам, нет в пользу этого никакого довода. Его счет хранится у его Господа. Воистину, неверующие не преуспеют». (23:117).

Из них взято общее правило о том, что считается поклонением.

Итогом всего стало следующее заключение: тот, кто посвятит вид из видов этого поклонения не Аллаху — совершит большой ширк. А Аллаху ведомо лучше.

ВОПРОСЫ.

Вопрос:

«Как ответить на хадисы:

1) Хадис о том, что сподвижники, доволен ими Аллах, которые недавно приняли ислам и попросили пророка, да благословит его Аллах и да приветствует, «зат анват» [40].

2) и хадис о суджуде (*поклоне*) Муаза, да будет доволен им Аллах, которому за это пророк, да благословит его Аллах и приветствует, не вынес такфир».

---

40. Этот хадис имеет слабости как в цепочке передатчиков (иснаде), так и в тексте хадиса (матн). Что касается иснада, то этот хадис от Абу Вакида передает Синан ибн Абу Синан от него передаёт имам Аз-Зухрий, а от него уже передают имам Малик, Маъмар и Ибн Уейна с некоторыми противоречиями в матне, что указывает на идтираб (беспорядок, путаница) в матне этого хадиса, что придёт позже, но в своей основе этот хадис от Абу Вакида с этим иснадом передаёт только один человек и этот человек: Синан ибн Абу Синан. Что сказали учёные, оценивающие передатчиков об этом передатчике? Сказал имам Абу Джа`фар аль Укейлий (ум. 322 г.х), да помилует его Аллах: «Умар ибн Дауд и Синан ибн Абу Синан от которого он передаёт, оба этих передатчика являются неизвестными». *См. Ад-дуафау ль кабир: (№1144).*

. Кто-то может сказать: но от него передают имам Бухари и имам Муслим в их сборниках «Сахих». На что будет отвечено: является известным у учёных-специалистов в хадисе то, что простое присутствие какого-либо передатчика в этих сборниках не делает этого передатчика заслуживающим доверия, так как его передача может быть приведена в увязке с тем, кто заслуживает доверия и лишь этим передача этого слабого передатчика становится пригодной для довода, хотя отдельно его передача не является пригодной для использования доводом.

. Привели ли имам Бухари или Муслим в своих сборниках «Сахих» хадис «Зат Анват»? Ответ: нет, не привели. Есть ли в «основах» этих сборников хадис передаваемый Синаном ибн Аби Синаном? Под основами понимаются те хадисы, которые имам Бухари и Муслим привели, как самостоятельные доводы являющиеся безупречными в иснаде и тексте. Имам Бухари привёл хадис Синана ибн Аби Синана в своём «Сахих» в связке с Абу Салама в хадисе Абу Джабира и в хадисе от Абу Хурейры: **«Нет инфекции...»**, а у учёных хадиса существует общее правило заключающееся в том, что, если имам Бухари приводит в своём «Сахих» хадис какого-либо передатчика в увязке с достоверным передатчиком это значит, что он это делает из-за того, что у него передача данного передатчика, к которому он подвязал передачу другого доверенного передатчика, отдельно, сама по себе не является достоверной и пригодной для использования доводом, что говорит о том, что Синан ибн Аби Синан является передатчиком слабым и как и сказал Аль Укейлий — он к тому же является неизвестным, но его передачу можно усилить, если привести вместе с ним передачу доверенного передатчика. Сказал хафиз Аль Иракий в своей «Альфие»: «Если скажут можно ли доводом приводить то, в чём есть слабость? Скажи: если его передатчики описаны слабостью в памяти, то такой хадис усиливается, если приходит по нескольким другим передачам». *См. Ат-Табсыра: (58-59 строфы).*

. Кто-то может сказать, а какой довод на то, что Синан ибн Абу Синан является передатчиком с неизвестным состоянием? Ведь сказал имам Аль Миззий, да помилует его Аллах: «Сказал Ахмад ибн АбдуЛлах аль Иджлий: он с Медины и являлся заслуживающим доверия табиином». *См. Тахзибу ль камаль: (№2595).*

. **Во-первых:** следует учитывать то, что имам Аль Иджлий великий алим и большой мухаддис, но у него есть такой момент, что он делает заслуживающими доверия тех передатчиков, которые являются неизвестными, так же, как это является правилом у хафиза Ибн Хиббана. Они оба известны послаблениями в этом, поэтому шейх Абдуррахман аль Муаллимий сказал о нём следующее: «Аль Иджлий близок к Ибн Хиббану в удостоверении неизвестных передатчиков из числа первых поколений». *См. Талиату ат-танкиль: (1том/69 стр).*

.

. Сказал шейх Аль Муаллимий: «После проведения глубокого анализа того, как удостоверяет передатчиков Аль Иджлий, я нашёл, что его удостоверение такое же, как и удостоверение Ибн Хиббана или даже шире». *См. Аль Анвару ль кашифа: (68 стр).*

. Также хафиз Аз-Захаби, когда приводил хадис от Аль Бараа ибн Наджия аль Кахилий сказал о нём: «В нём неизвестность». *См. Сияр аълям ан-нубаля: (2/230).*

. Суть в том, что и Ибн Хиббан и Аль Иджлий этого передатчика удостоверили, но вместе с этим хафиз Аз-Захаби не принял их удостоверение во внимание и это тоже довод на то, что они допускали послабления в удостоверении неизвестных передатчиков. Аллаху аълям.

. Хотя хафиз Аз-Захаби о самом Синане ибн Абу Синане сказал: «Он является передатчиком, заслуживающим доверия». *См. Аль Кашиф: (1/467).*

. Но как и было упомянуто, никто из больших имамов джарха и таъдиля (удостоверения и критики) передатчиков не удостоверил его и следовательно слова позднего имама должны быть подкреплены доказательствами по какой причине он посчитал, что тот передатчик, о котором умолчали имамы предыдущих поколений стал у него заслуживающим доверия? Если же скажет, что он опирается на Аль Иджлий, то ответ на это уже предшествовал.

. **Во-вторых:** слово имама Аль Укейлий о том, что Синан ибн Абу Синан является неизвестным передатчиком (неизвестным со стороны его состояния, а не самой личности) усиливаются тем, что имам Муслим вывел хадисы Синана ибн Абу Синана в своём «Сахих» в увязке с Абу Салама и вывел их в “шавахид” (как дополнительное свидетельство из передачи целиком) и в “мутабаат” (то, что нуждается в усилении по другой передаче со слов шейха передатчика), а имам Муслим в своем предисловии на «Сахих» сказал: «Мы будем приводить то, что передают от посланника Аллаха мир ему и благословение Аллаха разделяя это всё на три уровня передатчиков..., что касается первой части хадисов, то в них мы будем передавать самое достоверное из того, что есть в хадисах и передатчиками, которых являются наиболее выдающиеся из всех передатчиков, которые являются приверженцами правильного пути (аль адаля) и безупречного мастерства в передаче хадисов. В

их передачах нет значимых противоречий или ужасной путаницы и после того, как мы завершим приведение хадисов этой группы передатчиков, вслед за ними мы упомянем хадисы, в иснадах которых есть люди описанные слабым хифзом (слабой памятью) и слабым мастерством (в передаче), они не такие, как первая группа в своём заучивании и мастерстве передачи и хоть они и ниже по своему уровню, чем предыдущая группа, но они заходят под название неизвестных (что им сделали джарх), правдивых и практикующих знания, как например: Ата ибн Ас-Саиб, Язид ибн Абу Зияд, Лейс ибн Абу Сулейм и им подобные передатчики асаров, хоть они и известны своими знаниями или неизвестностью (в том, что они слабые или нет)». *См. Сахих Муслима: (5 стр).*

. Сказал шейх Ибн Адам аль Итьюби: «Конечный итог слов автора (т.е. имама Муслима), да смилостивится над ним Аллах, заключается в том, что люди этой группы (которые слабее чем первая), если даже они и не достигают уровня первой группы в правильности поведения и безупречности в заучивании хадисов и более того они ниже их уровнем в этом, но они описаны тем, что являются **неизвестными относительно их состояния (халя)**, правдивыми в том, что говорят, известными в том, что требовали знания, сидели у учёных, брали знания у них, писали от них, и они проявляли заботу о этих знаниях, чем и заслужили того, чтобы от них брали и **приводили в книгах то, что сходится с передачей первой группы»**. *См. Куррату айни ль мухтадж: (1/298).*

. Значит, в чём заключается работа этих имамов по отношению к передачам слабых передатчикоа, она заключается в том, что они выводят некоторые хадисы слабых передатчиков, в которых эти слабые передатчики не ошибались и доказывают это тем, что они в своих передачах сошлись с теми, кто являлись мастерами в заучивании и передаче хадисов. Это говорит и о том, что, если они не вывели у себя хадис от них, значит этот хадис скорее всего не подлежит усилению, а хадис «Зат анват» не выведен ни в «Сахих» Муслима, ни в «Сахих» аль Бухари, но это предположительное утверждение ибо сам имам аль Бухари и имам Муслим сказали, что не всё то, что является у них достоверным они вывели в своих сборниках «Сахих», но они вывели там хадисы относительно, которых все или абсолютное большинство имамов хадисоведов сказали, что они достоверные.

- Из тех, кого упомянул имам Муслим примером для второй группы явились передатчики имеющие те или иные недостатки, например Лейс ибн Абу Сулейм известен слабой памятью и тем, что путался в хадисах, но если такой же хадис, как и он приводит передатчик из первой группы передатчиков, то имам Муслим приводит его передачу увязав её с передатчиком первой группы, что и требовалось указать. И следует указать, что имам Муслим ясным текстом написал, что во вторую группу передатчиков, которых он приводит в связке с передатчиками первой группы он отнёс и тех, чьё состояние является неизвестным, неизвестно он лжец или нет, неизвестно он поступал плохо или нет, в общем Аллах скрыл его состояние от людей хадиса и он приводит хадисы таких передатчиков связав их передачу с передачей известных, выверенных передатчиков, что является доводом на то, что и имам Муслим и имам Аль Укейлий считали Синана ибн Абу Синана неизвестным передатчиком, что в свою очередь означает, что тот хадис в передаче, которого он уединился не может быть сам по себе доводом. И если это так, то тут возникает вопрос: а есть ли у хадиса «Зату анват» другая передача, кроме передачи Синана ибн Абу Синана, способная усилить её? Есть, но они все слабее, чем этот и в их иснадах есть люди, обвиненные в выдумывании хадисов и так далее.

- **Первый** такой иснад это то, что привёл у себя в «Тафсире» имам Ибн Абу Хатим от своего отца Абу Хатима от Ибрахима ибн Мунзира, что рассказал ему Мухаммад ибн Исмаиль ибн Абу Фудейк от Касира ибн АбдуЛлаха ибн Ауфа от его отца от его дедушки, что он сказал: Мы были в походе с посланником Аллаха мир ему и благословение Аллаха...». *См. Тафсир Ибн Абу Хатима: (№8910).*

- Касир ибн АбдуЛлах является настолько слабым передатчиком, что Яхья ибн Маин сказал: «Он ничто, его хадисы даже не записываются». А имам Аш-Шафи`й же относительно иснада: Касир ибн АбдуЛлах от его отца от его дедушки сказал: «Этот иснад является иснадом лжи».

- Сказал Ас-Синдий: «Аш-Шафи`й сказал о Касир ибн АбдуЛлах ибн Умар ибн Ауф, что он опора из опор лжи». *См. Сунан Ибн Маджах шарх Ас-Синдий: (№336).*

- Сказал хафиз Ибн Хиббан: «Его хадисы отвергаемы, он передаёт от своего отца, от дедушки выдумки, которые нельзя ни в книгах писать, ни в передачах упоминать, кроме как передавая и упоминая удивление от (этих выдумок), Аш-Шафи`й, да помилует его Аллах,

говорил: Касир ибн абдуЛлах аль Музаний опора из опор лжи». См. Аль Маджрухин: (2/221).

. И этим мы узнали, что данный иснад никак не годится для усиления слабости Синана ибн Аби Синана.

. **Второй** такой иснад это то, что передал Аль Азракий сказав: рассказал мне мой дедушка от Мухаммада ибн Идриса от Аль Вакидий, что он сказал: рассказал мне Ибн Аби Хабиба от Дауда ибн Хусейна от Икримы от Ибн Аббаса, что он сказал: «Дерево «Зату анват» было деревом, которое возвеличивали люди джахилии...». *См. Ахбару Мекка: (1/130).*

. Аль Вакидий — это Мухаммад ибн Умар являющийся слабым передатчком, который сам нуждается в том, кто его усилит, затем некоторые имамы обвинили его в том, что он лжёт в хадисах. Аллаху аълям.

. Что касается Ибн Аби Хабиба сказал имам Аль Бухарий: «Ибрахим ибн Исмаиль ибн Аби Хабиба аль Ансарий из Медины, передаёт от Дауда ибн Хусейна, его хадисы отвергаемы (неприемлемы)». *См. Ат-Тарих аль Кабир: (№873).*

. Сказал хафиз Ибн Раджаб аль ханбалий: «Не является тем, что можно привести доводом то, что передаёт Ибн Исхак или же Дауд ибн Хусейн от Икримы, потому, что все эти передачи от него (манакир) отвергаемы у Ибн аль Мадини, а Аль Бухарий не противоречил ему в этом, даже если он сам передавал от них по отдельности (то есть не от Икримы)». *См. Фатху ль Бари: (1/148).*

. Значит эта передача Дауда ибн Хусейна от Икримы у имамов хадиса является отвергаемой и неприемлемой, то есть очень слабой.

. Тут также следует упомянуть, что слова имама Ат-Тирмизи: «У этого хадиса (то есть хадиса «Зату анват») есть еще две передачи от Абу Хурейры и Абу Саида аль Худрий» являются указанием не на хадис «Зат анват» потому, что никто от Абу Хурейры или Абу Саида Аль Худрий хадис «Зат анват» не приводил. То, что приводится от них это слова Посланника Аллаха — мир ему и благословение Аллаха —: **«Вы непременно последуете путём тех, кто были до вас»**.

. А, что касается проблем в тексте хадиса передаваемом Синаном ибн Аби Синаном, то она заключается в том, что передатчик, и передающие от имама Аз-Зухрий разногласят в выражении: **«Мы**

были недавно принявшими Ислам». Так, например, имам Малик упоминает это выражение в своей передаче, а Маъмар и Суфъян ибн Уейна эту добавку от имама Аз-Зухри не упоминают, но имам Малик является самым надежным передатчиком из всех тех, кто передавал от имама Аз-Зухри, но если даже допустить, что это правильная версия передачи, то из этого вытекает другая проблема, а это то, что Абу Вакид аль Лейсий от которого передается это выражение по словам имама Аль Бухари и имама Ибн Саъда принял Ислам ещё до сражения при Ухуде и никак не получается связать это с тем, что упоминается в этой версии хадиса и эта запутанность в тексте и то, что упомянуто в иснаде никак не позволяет считать этот хадис даже хорошим не говоря уже о достоверности. *Аллаху аълям*.

. Сказал имам Аль Бухари, да помилует его Аллах: «Аль Харис ибн Ауф – Абу Вакид аль Лейсий из Медины, был участником битвы при Бадре вместе с посланником Аллаха — мир ему и благословение Аллаха». *См. Ат-Тарих аль Кабир: (№2384).*

. Здесь я хочу обратить внимание ещё на одну проблему в этом хадисе, заключающуюся в том, что Синан ибн Абу Синан не слышал от Абу Вакида аль Лейсий и это утверждение имама Аль Бухари в том, что Абу Вакид участник битвы при Бадре, указывает на то, что хадис «Зат анват» у него не является достоверным, а иначе невозможно было бы говорить, что Абу Вакид аль Лейсий был участником битвы при Бадре, ведь в хадисе «Зат анват» Синан ибн Абу Синан передает от Абу Вакида аль Лейсий, что он сказал: **«Мы были тогда недавно принявшими Ислам»**, и если бы эта передача была бы достоверной у имама Аль Бухари, то он бы не написал, что Абу Вакид был участником битвы при Бадре. А, что касается причины, по которой имам Аль Бухари не видел этот хадис достоверным, то на эту причину он косвенно указал в своем замечательном труде по илял (скрытые недостатки хадисов), которая называется «Ат-Тарих аль Кабир». В ней имам Аль Бухари привёл описание Синана ибн Аби Синана, где сказал: «Синан ибн Абу Синан Ад-Дуалий затем Аль Джадарий. Слышал от Джабира, Абу Хурейры и Хусейна ибн Али», имам прямым текстом указал на то, от кого слышал хадисы Синан ибн Абу Синан, но Абу Вакида аль Лейсий среди них он не упомянул, но затем он сказал следующее: «Сказал нам Абу Салих, что рассказал ему Аль Лейс, что рассказал ему Укейл от Ибн Шихаба (Аз-Зухри), что рассказал ему Синан

ибн Абу Синан Ад-Дуалий затем Аль Джадарий от Абу Вакида аль Лейсий, что он слышал от пророка — мир ему и благословение Аллаха: «**Вы непременно последуете путем тех, кто были до вас»**. *См. Ат-Тарих аль кабир: (№2338).*

. Исходя из всего того, что упомянуто выше и беря во внимание то, что имам Аль Бухари прямым текстом не указал, что Синан ибн Абу Синан слышал от Абу Вакида, как он это указал по отношению к Абу Хурейре, Джабиру и Хусейну ибн Али, — это является намёком на то, что Синан ибн Абу Синан вообще не слышал напрямую от Абу Вакида. Этим мы узнаём, что имам Аль Бухари считает, что передача Синана от Абу Вакида недостоверная и поэтому он и утвердил, что Абу Вакид был участником Бадра и также сказал имам Ибн Саъд – автор «Табакат аль кубра».

. Сказал шейх Ибн Асакир: «Сказал Мухаммад ибн Саъд относительно третьей группы из числа племени Лейс ибн Бакр ибн Абду Манат ибн Кинана Абу Вакид аль Лейсий и его имя в передаче от Мухаммада ибн Умара – Аль Харис ибн Малик, а в передаче Хишама ибн Мухаммада – Аль Харис ибн Ауф, а в передаче других людей помимо них – Ауф ибн аль Харис ибн Усейд ибн Джабир..., **он давно принял Ислам»**. *См. Тарих Димашка: (67т/274стр).*

. Выражение: **«Он давно принял Ислам»** является выражением, использующимся учеными для того, чтобы указать на то, что человек принял Ислам задолго до открытия Мекки.

. Сказал хафиз Ибн Хиббан: «Аль Харис ибн Ауф Абу Вакид аль Лейсий был участником битвы при Бадре, он являлся жителем Медины». *См. Ас-Сикат: (№227).*

. Но затем хафиз Ибн Хиббан сказал то, что невозможно совместить с тем, что Абу Вакид был участником битвы при Бадре, сказал Ибн Хиббан: «Он умер в 68 году по хиджре в возрасте 70 лет», тут возникнет законный вопрос: как он мог быть участником Бадра если ему даже 5 лет не было, но очевидно, что каждому человеку свойственна ошибка и хафиз упустил этот момент из виду, к тому же ученые разногласят, когда он умер и в каком возрасте. Многие учёные сказали: умер в 68 г.х. затем они разошлись во сколько лет он умер, сказал Ибн Саъд от Аль Вакидий, что он умер в возрасте 85 лет, сказали другие в возрасте 65 лет, сказали третьи в возрасте 70 лет.

. Хафиз Ибн Хаджар аль Аскаляний посчитал более правильным то, что он умер в 68 г.х в возрасте 85 лет. *См. Ат-Такриб: (682стр).*

. Но тут и другая проблема возникает, которую упомянул Ибн аль Асир, сказал Ибн аль Асир: «Если бы в 68 году по хиджре ему было 70 лет, то хиджру он сделал бы в 2 года, а в битве при Хунейне ему было бы 10 лет, и как он в десять лет мог принимать в нём участие? А если же ему было в 68 г.х. 75 лет, то в битве при Хунейне ему было бы 15 лет, что более близко к истине». *См. Усду ль Габа: (1/628).*

. Но это тоже маловероятно, ибо утверждено, что Пророк мир ему и благословение Аллаха в день открытия Мекки вручил Абу Вакиду аль Лейсий знамя племени Лейс, Дамры и Саъда ибн Бакра, что маловероятно в таком юном возрасте, значит ему должно было быть тогда намного больше лет.

. Но если мы вернемся к имаму Аль Бухари то найдем, что он сказал: «Упоминание тех, кто умерли в промежуток времени между 40 годом по хиджре и 50-ым», а затем в этой главе говорит: «Рассказал нам Абу Алий аль Лейсий, что Абу Вакид аль Харис ибн Ауф аль Лейсий умер во времена правления Муавии — доволен им Аллах — и он также принимал участие в битве при Сиффине на стороне Али — доволен им Аллах». *См. Ат-Тарих аль Авсат: (№392).*

. По мазхбу имама Аль Бухари никаких противоречий не возникает, ни в том, что он мог быть участником битвы при Бадре, ни в том, что он мог в силу своего возраста и положения в народе быть носителем замени целого народа. Если посчитать крайние цифры, что в 50 году по хиджре Абу Вакиду было 70 лет, то получается, что в битве при Бадре ему было 22 года, что не противоречит его возможности участия в битве при Бадре. Таким образом вполне очевидно, что хадис Синана ибн Абу Синана является слабым и исходя из этого имам Аль Бухари не принял во внимание то утверждение, что пришло в передаче от Синана, что Абу Вакид в битве при Хунейне был недавно принявшим Ислам, и также поступили до имама Аль Бухари имам Мухаммад ибн Саъд согласно тому, что передает от него Ибн Асакир в своём «Тарихе» и после имама Аль Бухари хафиз Ибн Хиббан, хафиз Ибн Абду ль Барр, сказал хафиз Ибн Абду ль Барр: «Говорят, что он был участником Бадра вместе с Посланником Аллаха — мир ему и благословение Аллаха — и был из тех, кто давно приняли Ислам и в день открытия Мекки он был знаменосцем племён Лейса, Дамры и Саъда ибн Бакра, а другие

говорят, что он из мусульман принявших Ислам в день открытия Мекки, но первое слово правильнее и его придерживаются больше учёных». *См. Аль Истиаб: (4/1774).*

. Также Абу АбдуЛлах аль Хаким склонился к тому, что Абу Вакид из числа тех, кто совершили хиджру и приняли участие в битве при Бадре, так как он привёл хадисы касательного этого в описании Абу Вакида, не упомянув ничего другого. Передал Аль Хаким от Нафиа ибн Сарджиса, что он сказал: «Мы посетили Аль Лейсия во время его болезни от которой он скончался и когда он умер мы похоронили его в Мекке на кладбище мухаджиров, потому что в ней хоронили тех умерших, **кто приезжали в Медину, а затем совершив Хадж оставались в Мекке** и там же и умирали, таких хоронили на этом кладбище и из их числа Абу Вакид аль Лейсий и АбдуЛлах ибн Умар, умер Абу Вакид в 68 г.х. в возрасте 85 лет». *См. Аль Мустадрак: (№6266).*

. Если же кто-то скажет, может Абу Вакид, когда говорил, что они недавно принявшие Ислам не имел в виду себя, а рассказывал о других, говоря от себя, то будет отвечено: все учёные из этого понимают, только то, что передача о нём самом и, что он недавно принял Ислам и поэтому многие поздние учёные, как Аз-Захаби, Ибн Хаджар и Абу Нуайм именно исходя из передачи Синана ибн Абу Синана в хадисе «Зату анват» отвергли то, что сказали имамы относительно участия Абу Вакида аль Лейсий в битве при Бадре. Сказал Абу Нуайм аль Асбаханий: «Сказал кадый Абу Ахмад в своем «Тарихе»: «Он принял участие в битве при Бадре» и я считаю, что это неправильное представление вопроса, а правильным является то, что он принял Ислам в год открытия Мекки; потому, что он сам за себя засвидетельствовал, что он в битве при Хунейне был вместе с Посланником Аллаха — мир ему и благословение Аллаха — и, что они были недавно принявшими Ислам и нет никакой основы его участию в битве при Бадре». *См. Маърифа ас-сахаба: (2/758).*

. Но это утверждение Абу Нуайма нуждается в доводе, а довод только передача Синана ибн Абу Синана, которую имамы во внимание не приняли из-за его слабости и из-за того, что посчитали, что он не слышал от Абу Вакида, поэтому здесь сначала надо утвердить, саму предпосылку прежде чем разговаривать о результате, а предпосылка слабая у имамов, поэтому не может годиться для довода в этом вопросе.

Также косвенным доводом против того, что Абу Вакид принял Ислам в год открытия Мекки является то, что передал сам имам Ат-Тирмизи от Абу Вакида аль Лейсий, который сказал: «В то время, когда пророк — мир ему и благословение Аллаха — **пришёл в Медину** они (жители Медины) вырезали горбы верблюдов и срезали курдюки овец и пророк — мир ему сказал —: **«То, что срезано с животного в то время, как оно живое — то является мертвечиной».** Затем имам Ат-Тирмизи сказал: «Это хороший хадис, передаваемый только от Зейда ибн Аслама и люди знаний, работают по этому хадису». *См. Сунан Ат-Тирмизи: (№1480).*

Абу Вакид аль Лейсий, который якобы принял Ислам в год открытия Мекки, рассказывает о времени, когда пророк — мир ему — только сделал хиджру и имам Ат-Тирмизи посчитал этот хадис хорошим, так же, как посчитал достоверным хадис о принятии им Ислама в год открытия Мекки, что невозможно совместить. Кроме как, если найдётся дополнительное указание на то, что Абу Вакид это рассказывает от другого сподвижника, но на это нужен довод, а его нет. Следует еще отметить, что этот хадис не достоверен от Абу Вакида, так как Ата ибн Ясар, который передает от Абу Вакида не слышал этот хадис от него непосредственно, но тут не это важно, а то, что и имам Ат-Тирмизи и вслед за ним и другие поздние ученые посчитали и тот хадис, где Абу Вакид говорит, что он в Хунейне был недавно принявшим Ислам и этот хадис где Абу Вакид говорит от своего лица о том, что было во время хиджры посланника Аллаха — мир ему — в Медину достоверными и хорошими.

Затем у нас другой довод свидетельствующий о том, что хадис «Зат анват» слабый, а это то, что пришло в «Сахих» имама Муслима со слов УбейдуЛлаха ибн Утбы, что Умар ибн аль Хаттаб спрашивал у Абу Вакида аль Лейсий: «Что читал посланник Аллаха — мир ему и благословение Аллаха — в праздничных молитвах жертвоприношения и окончания поста?» и Абу Вакид ответил: «Он читал: ﴿ق والقران المجيد﴾ “Каф. Клянусь славным Кораном!” и “Приблизился час и раскололась Луна”». *См. Сахих Муслима: (№891).*

Этот хадис наглядно показывает то, что Абу Вакид не мог быть из тех, кто принял Ислам в год открытия Мекки, ибо каким образом оставив всех больших сподвижников, которые прошли с пророком — мир ему — десяток праздников он бы уточнял этот важный вопрос у того, кто был с пророком один или два праздника? Тем

более, что это вопрос следования Сунне и нельзя оставив более знающих спрашивать у менее знающих и, значит, этот вопрос Умара — доволен им Аллах — является ещё одним доводом на то, что Абу Вакид из тех, кто давно сопровождали посланника Аллаха — мир ему — и знали, что и, где он — мир ему и благословение Аллаха — читал. Аллаху аьлам.

. Исходя из всего, что предшествовало у нас несколько причин, указывающих на слабость хадиса о «Зат анват»:

. **Первая причина:** слабость Синана ибн Абу Синана и неизвестность его состояния имамам. Кто-то может сказать: так от него передаёт имам Аз-Захаби, а известно, что передача такого доверенного человека и имама, как Аз-Захаби поднимает с него пелену неизвестности. Тут ответ с двух сторон:

. **Первая**: хоть имам Аль Укейлий и сказал, что он вообще неизвестен, но правильным здесь является то, что он неизвестен лишь своим состоянием, а не своей личностью, ведь неизвестность у нас двух видов: неизвестность самой личности и неизвестность состояния личности, неизвестность самой личности устраняется, если от него передают большие имамы, сказал имам Ибн Абу Хатим, да помилует его Аллах: «Глава в том, что передача заслуживающего доверия (сика) от того, в ком не было джарха (критики, отвода) может усиливаться, а от того в ком был сделан джарх не усиливается. Я спросил отца (Абу Хатима) о передаче доверенных передатчиков от человека, который не является заслуживающим доверия, что может эту передачу усилить? Он ответил: "Если этот передатчик был известен своей слабостью, то его передача не усиливается из-за того, что от него передает заслуживающий доверия, а если же он был неизвестен, то передача заслуживающего доверия от этого неизвестного поможет ему"». *См. Аль джарху ва ат-таъдиль: (2/36).*

. Как мы знаем, в Синане ибн Абу Синане у имамов нет джарха, так же, как и таъдиля, значит, его хадис может усиливаться, если имеется другая передача и поэтому имам Муслим выводил в своём «Сахихе» его и таких же как и он неизвестных своим состоянием передатчиков в увязке с заслуживающими доверия передатчиками, но что касается хадиса «Зат анват», то у него нет другой передачи, которая бы усилила тот недостаток, который есть у Синана ибн Абу Синана и, значит, этот его хадис от Абу Вакида аль Лейсий является

так называемым «Фардом» (уединение в передаче), то есть вещью, которую передаёт только один передатчик и, если это «фард», а Синан ибн Абу Синан человек неизвестный своим состоянием, то «фард» такого человека у саляф назывался «мункаром», то есть отвергаемым или неприемлемым. Сказал шейх Ас-Сахави: «А, если же передатчик неизвестный своим состоянием (мастур) или же описанный слабой памятью, или же слабый в передаче от некоторых своих шейхов, в частности, и тому подобном из тех передатчиков относительно хадисов, которых не принимается решение о их принятии без того, чтобы у этих хадисов были усиливающие их факторы такие как ещё одна передача от его шейха (мутабаа) или же ещё передача от сподвижника (шахид), то это один из двух видов хадиса мункар (неприемлемых) и это и есть тот самый «мункар» о котором обобщенно высказывались множество мухаддисов таких как Ахмад и Ан-Насаий». *См. Фатху ль мугис: (2/13).*

. **Вторая причина:** разногласие в тексте хадиса, что указывает на идтираб (неясность, путаницу), а это то, что кто-то из передатчиков не упоминает слово: «Мы были недавно принявшими Ислам», не упоминают этого имам Суфьян ибн Уейна и Маъмар, а имам Малик упоминает.

. Сказал хафиз Абу Нуайм: «Не упомянули ни Маъмар, ни Ибн Исхак про недавнее принятие Ислама». *См. Маърифа ас-сахаба: (2/759).*

. Сказал алляма хафиз Аль Иракий: «Шаз — это то, в чём уединился передатчик, заслуживающий доверия, противореча группе других передатчиков, заслуживающих доверия и это то, что прочно обосновал Аш-Шафи`й». *См. Ат-Табсыра*.

. Также рассказал мне Мухаммад ибн Абдуллах ад-Дагистаний, что рассказал ему Абу Дауд Ад-Думъятый от своего шейха Мукбиля ибн Хадий аль Вади`й, что он посчитал хадис Абу Вакида аль Лейсия про «Зат Анват» слабым.

. **Понимание хадиса.**

. Что же касается понимания данного хадиса, то учёные сказали следующее – сказал Ибн Атыя аль Маликий (ум: 542 г.х.): «Зат анват был местом сбора некоторых мушриков, к которому они привязывали своё оружие и они раз в году собирались у этого дерева и Абу Вакид и другие помимо него захотели, чтобы посланник Аллаха — мир ему и благословение Аллаха — узаконил в

Исламе это собрание и посланник Аллаха посчитал, **что это станет тем, что приведёт к поклонению этому месту** сбора и поэтому отверг это и сказал: *«Аллаху акбар, вы сказали так же, как сказали народ Исраиля: "Сделай для нас божество, такое же как и у них", вы непременно последуете путём тех, кто были до вас». См. Тафсир ибн Атыйи: (2/448).*

. Сказал Абу Хаян аль Андалусий аз-Захирий: «Посланник Аллаха — мир ему и благословение Аллаха — посчитал, что узаконивание собрания возле дерева *будет средством к поклонению этому дереву* и поэтому отверг это и сказал: "Аллаху акбар! Вы сказали так же, как сказал народ Исраиля"». *См. Аль Бахру ль мухит: (5/257).*

. Сказал имам и шейху ль ислам Ибн Таймия, да помилует его Аллах: «Пророк — мир ему и благословение Аллаха — **отверг простое уподобление неверным** во взятии дерева для стояния возле этого дерева подвешивая на него оружие, так что же сказать о уподоблении мушрикам в том, что хуже этого **и, что сказать о самом ширке**?».См. Иктида ас-сират аль мустаким: (2/158).

Ответ:

1) «Да, сподвижники сказали пророку, да благословит его Аллах и приветствует, установи для нас «Зат анват». Они были невежественными и не имели намерения, но они и не совершили (*то, о чем попросили у пророка, да благословит его Аллах и приветствует*). Поэтому учёные сказали: «Если бы они совершили это, то стали бы кафирами. Однако, они послушались пророка, да благословит его Аллах и приветствует, и воздержались от этого поступка. Таким образом получается, что тот, кто намеревался совершить (*действие*) ширка, но не считал его дозволенным и не совершил (*то, такой не впадает в ширк*). Но, если бы они не послушались пророка, да благословит его Аллах и приветствует, они бы впали в куфр несмотря на то, что они сподвижники.

2) Что касается хадиса Муаза ибн Джабаля, доволен им Аллах, то изначально (поясной) поклон[41] был поступком приветствия у предыдущих общин. Муаз — доволен им Аллах — видел, что они совершают эти поклоны перед своими правителями, и сделал то же самое перед пророком, да благословит его Аллах и приветствует. Затем этот поклон приветствия был аннулирован в (*в нашем исламском шариате*), и превратился только в поклон поклонения Аллаху (*т.е. до отмены поклона приветствия было два вида суджуда;*

41. Этот хадис является слабым. Сказал шейх Ибн Баз: «В достоверности этого хадиса есть сомнения». *См. Шарх кашфу шубухат: (121 стр).*

. Сказал Мухаммад ибн Насыр аль Фихрий: «Этот хадис является слабым и даже подложным, уединился в передаче этого хадиса Аль Касим ибн А`уф аш-Шайбаний и никто из передатчиков, кроме него не упомянул в хадисе, что Муаз сделал поклон, в большинстве передач от самого Аль Касима нет упоминания о том, что он сделал поклон, и в тексте и в передаче этого хадиса есть идтираб (путаница) с нескольких сторон:

. **Первая сторона:** то, что передал Ибн Маджа (№1853) и другие через Хаммада ибн Зейда от Аюба от Аль Касима аш-Шайбания от АбдуЛлаха ибн Аби А`уфа, что он сказал: «Когда Муаз прибыл из Шама он сделал поклон Пророку — мир ему и благословение Аллаха — он же — мир ему — сказал: "Что это о Муаз?"...».**Вторая сторона:** То, что передал Ахмад от Исмаила ибн Улейи, что рассказал ему Аюб, что Аль Касим аш-Шайбаний от АбдуЛлаха ибн Абу Ауфа, что он сказал: «Когда Муаз прибыл в Шам или же сказал в Йемен, то он увидел, что христиане делают поклон своим епископам и патриархам, и он посчитал, что Посланник Аллаха — мир ему и благословение Аллаха — более заслуживающий возвеличивания, чем они и когда прибыл сказал: "О Посланник Аллаха, я видел как христиане совершают поклон своим патриархам и епископам и посчитал, что ты больше, чем они заслуживаешь возвеличивания". Сказал Посланник Аллаха: "Если бы я приказал кому-то поклониться для кого-нибудь, то...",». И нет в хадисе упоминания о том, что он сделал поклон.

. **Третья сторона:** то, что передал Абдурраззак (№20596) от Маъмара от Аюба от А`уфа ибн аль Касима или же от Аль Касима ибн А`уфа, что когда Муаз ибн Джабаль прибыл в Шам он увидел христиан делающими поклон своим епископам и патриархам и когда он прибыл к Посланнику Аллаха мир ему и благословение Аллаха он сказал: "Я видел христиан делающими поклон своим епископам и патриархам, а ты больше чем он заслуживаешь того, чтобы мы совершали тебе поклон". И он сказал: "Если бы я приказал кому-то поклониться для кого-нибудь, то приказал бы женщине..."», и нет в хадисе упоминания про то, что он сделал поклон.

. **Четвертая сторона:** То, что передал Аль Хаким (4/172) от Муаза ибн Хишама ад-Дуставаий, что он сказал: рассказал мне отец, что рассказал ему Аль Касим ибн А`уф аш-Шайбаний, что рассказал им Муаз ибн Джабаль, что по прибытии в Шам он увидел христиан

делающими поклон своим епископам и патриархам, и что он увидел иудеев делающими поклон своим раввинам, учёным и правоведам. И он сказал им: "Почему вы делаете это?". Они ответили: "Это приветствие для пророков мир им и благословение Аллаха". Я же сказал: "Мы больше заслуживаем того, чтобы делать это с нашим пророком". Пророк же — мир ему и благословение Аллаха — сказал: "Поистине они оболгали своих пророков, подобно тому, как изменили свою книгу, если бы я приказал кому-либо поклониться кому-нибудь..."» и до конца хадиса. Аль Хаким удостоверил его на условиях имама Аль Бухари и имама Муслима и согласился с ним Аз-Захаби, но Аль Бухари не приводил от Аль Касима в своём сборнике «Сахих» и в этой передаче Аль Касим сделал хадис со слов самого Муаза и в нём нет упоминания того, что он совершил ему поклон, в хадисе только то, что он спросил о приветственном поклоне.

- **Пятая сторона:** То, что передал Ат-Табарани в «аль Кабир» (20/90): рассказал нам Мухаммад ибн Салих ибн аль Валид ан-Нарсий, что рассказал ему Мухаммад ибн аль Мусанна Абу Муса, что рассказал ему Муаз ибн Хишам, что рассказал ему его отец от Аль Касима ибн А`уфа из числа жителей Куфы из рода Муррата ибн Хумама от АбдуРрахмана ибн Аби Лейла от его отца от Муаза ибн Джабаля, что он сказал: «Сказал Посланник Аллаха — мир ему и благословение Аллаха —: "Если бы я приказал кому-то поклониться для кого-нибудь, то..."». также его передал Аль Баззар: (№1461) и добавил в иснаде двух передатчиков и нет в этом хадисе упоминания про совершение поклона или же вопроса о нём.

- **Шестая сторона:** То, что передал Аль Баззар (№1470) и Ат-Табараний (8/7293) от У`смана ибн Умара, что он сказал: рассказал нам Ан-Нухас ибн Кахум, что рассказал ему Аль Касим ибн А`уф аш-Шайбаний от Ибн Аби Лейлы от его отца от Сухейба, что когда Муаз ибн Джабаль прибыл в Шам он увидел иудеев совершающими поклоны своим ученым и раввинам и увидел христиан делающими поклон своим епископам и когда он прибыл к Посланнику Аллаха — мир ему и благословение Аллаха — то сделал поклон ему и пророк — мир ему и благословение Аллаха — сказал: "Что это о Муаз?" Он же сказал: "Когда я прибыл в Шам..., я спросил их: что это? И они сказали, что это приветствие для пророков". Сказал Посланник Аллаха — мир ему —: "Поистине они оболгали своих пророков, подобно тому, как изменили свою книгу..."» и до конца

хадиса. Сказал автор *«Маджмаъ аз-заваид» (4/310):* «В нём Ан-Нухас ибн Кахум, а он является слабым».

- **Сторона седьмая:** То, что передал Ат-Табараний: (5/5117) от Амра ибн Аби Салама, что рассказал ему Садака от Саида ибн Аби Арубы от Катады от Аль Касима ибн А`уфа от Зейда ибн Аркама, что он сказал: «Посланник Аллаха — мир ему и благословение Аллаха — отправил Муаза в Шам и когда он вернулся из Шама, он сказал: "О Посланник Аллаха поистине я видел людей писания делающими поклоны своим патриархам и епископам, не поклониться ли нам тебе?". Сказал: "Если бы я приказал кому-либо поклониться кому-нибудь..."». До конца хадиса. Так же передал Аль Баззар: (№1468, 1419) и в нем Садака о котором в «Маджмуъ аз-заваид» сказано: «Абу Хатим и группа учёных посчитали его заслуживающим доверия, а Аль Бухари и группа учёных посчитали его слабым». И нет в этом хадисе упоминания о том, что Муаз сделал поклон. Также передал Ат-Табарани: (№5116) со слов Ибрахима ибн Тахмана от Хаджаджа ибн Хаджаджа от Катады от Аль Касима аш-Шайбаний от Зейда ибн Аркама, что Муаз сказал: «О, Посланник Аллаха, ты же видел, что люди писания делают поклон своим епископам и патриархам не делать ли нам поклон тебе...». До конца хадиса. И в хадисе нет упоминания о совершении поклона. Также передал Ат-Табараний в «аль Авсат»: (7/7433) со слов Бишра ибн Абду ль Малика, что рассказал ему Мухаммад ибн Сава – в основе написано Савар, но это ошибка – от Саида ибн Аби Арубы от Катады от Аль Касима ибн А`уфа аш-Шайбаний от Зейда ибн Аркама, что Посланник Аллаха — мир ему и благословение Аллаха — сказал: «Пусть женщина не препятствует своему мужу в доступе к себе, даже если она сидит на седле на верблюде (то есть, если даже ей неудобно или же она сильно занята)». И нет в хадисе упоминания про Муаза вообще, как ты сам и видишь.

- Также его передал Ахмад: (16/21884), сказал Ахмад: рассказал нам Вакиъ, что рассказал ему Аль Аъмаш от Абу Зубъяна от Муаза ибн Джабаля, что, когда он вернулся с Йемена сказал: "О Посланник Аллаха я видел людей делающими поклоны друг другу, не делать ли нам тебе поклон?". Сказал Посланник Аллаха мир ему: "Если бы я приказал кому-либо поклониться кому-нибудь...". Также передал его Ибн Абу Шейба в «аль Мусаннаф»: (6/17295), сказал Ибн Абу Шейба: рассказал нам Абу Муавия от Аль Аъмаша от Абу Зубъяна подобное тому, что предшествовало и нет в нём упоми-

нания о совершении поклона, и Абу Зубъян не слышал от Муаза ибн Джабаля. Также его передал Ахмад: (16/21885) и Ибн Абу Шейба: (6/17295) они оба сказали: рассказал нам Ибн Нумейр от Аль Аъмаша, который сказал, что он слышал Абу Зубъяна, что он рассказывал от человека из числа ансаров от Муаза ибн Джабаля, что он сказал: «Прибыл Муаз из Йемена...». И до конца хадиса, и нет в нём упоминания про поклон.

. И в передаче (этого хадиса) также присутствует отвергаемая вещь, а это то, что учёные единогласны в том, что Муаз вернулся из Йемена только после смерти Посланника Аллаха — мир ему и благословение Аллаха — во время правления Абу Бакра, доволен им Аллах, как и упомянул Ибн Хаджар в *«Фатху ль Бари»: (3/419).*

. И также на это указывает то, что передал Ахмад: (16/21953) и другие с достоверным иснадом, что посланник Аллаха — мир ему и благословение Аллаха,— когда отправлял его вышел вместе с ним, завещая ему, и в хадисе сказано: «О Муаз, поистине может быть ты уже не встретишь меня после этого года и может быть ты будешь проходить рядом с моей мечетью и могилой», тогда Муаз заплакал от боязни расставания с Пророком — мир ему и благословение Аллаха — и Посланник Аллаха — мир ему и благословение Аллаха — сказал: «О Муаз не плачь, поистине плач от шайтана».

. И из всего этого прояснилось, что Аль Касим уединился в упоминании поклона Муаза в двух передачах от него, из которых одна передача является слабой, а в большинстве передач от него вообще нет упоминания про поклон, есть только упоминание вопроса о положении совершения приветственного поклона и разговор с самим собой о том, что Посланник Аллаха — мир ему и благословение Аллаха — более достоин того, чтобы его возвеличивали, чем люди писания, а это не является куфром, и значит стало ясно то, что самый знающий в этой умме о запретном и разрешённом чист от совершения куфра и довольства им перед Посланником Аллаха — мир ему и благословение Аллаха. А что касается слова о том, что Муаз совершил поклон поклонения, то этому нет никакой основы абсолютно. И этим прояснилось, что Аль Касим аш-Шайбаний запутался в передаче этого хадиса большой путаницей: иногда передаёт его от Зейда ибн Аркама от Муаза, а иногда передаёт через двух посредников от Муаза, а иногда передаёт через трех посредников между ним и Муазом и быть может некоторые ошибки исходят именно от этих передатчиков. Относительно Аль

1) поклон, как акт поклонения, 2) поклон, как акт — приветствия. После аннулирования поклона приветствия остался только поклон как акт — поклонения). Нельзя совершать поклон кому-либо помимо Аллаха. Тот, кто совершит поклон идолу — с какой бы целью он это не совершил — становится мушриком, который впал в большой ширк, выводящий из религии.

А Аллаху ведомо лучше.

Касима аш-Шайбаний говорили учёные и такие как он не могут считаться теми, кто могут уединяться в передаче хадиса и к которому могут идти множество иснадов. Сказал Абу Хатим: "Он в хадисе путается, а сам же он у меня из тех, кто не лжёт" и сказал Ан-Насаи: "Он слабый в хадисе". См. Ат-Тахзиб: (4/502).

. А, что касается хадиса: «Если бы я приказал кому-либо поклониться кому-нибудь...», то этот хадис является достоверным и его передают от группы сподвижников и в нём вообще нет упоминания про Муаза». *См. Субулю ссалям фи навакыд аль Ислам: (251-253 стр).*

Мы остановились на словах автора, да помилует его Аллах: **«Познание религии Ислам посредством доводов»**

Автор, да помилует его Аллах, изначально сказал: **«Когда тебя спросят: «Что такое три основы, которые обязан знать каждый человек», то ответь: «Это познание рабом своего Господа, своей религии и своего пророка, да благословит его Аллах и да приветствует»** — это вопросы, которые будут заданы человеку в его могиле — кто твой Господь? Какова твоя религия? Кто твой пророк? Значит, каждый человек обязан знать ответ на эти вопросы. Знать и изучать он их должен в этой мирской жизни, а что касается могилы, то там он уже не сможет изучить их.

Ранее был упомянут хадис о первой основе — познание рабом своего Господа. Затем автор, да помилует его Аллах, сказал относительно второй основы: **«Познание религии Ислам посредством доводов»**. Мы уже упоминали о том, что слово **«познание»** синоним к слову **«знание»**, то есть постижение чего-либо в форме соответствующей действительности.

Однако слово **«познание» (ма'рифа)** не используется применительно к Творцу. Аллах описан знанием, но не познанием. Потому что нет текстов с упоминанием такого атрибута, а атрибуты Аллаха не приемлют сравнения по аналогии (*они таукифийя*), а принимаются на основании повествования от за-

конодателя (*т.е. на основании шариатских текстов*). Аллаха нарекают только теми именами, которыми Он сам Себя нарёк. Господа описывают только теми атрибутами, которыми Он сам себя описал в Своей книге и через уста Своего посланника, да благословит его Аллах и приветствует.

Таким образом, можно сказать Аллах Алим, но нельзя сказать Аллах Ариф [42].

Вторая основа:

«Познание религии Ислам». Религия — это то, что исповедует человек, она содержит в себе покорность и приниженность. Говорят: «Человек исповедует перед Аллахом» то есть, поклоняется Ему, повинуется и проявляет покорность. Таким образом, религия с позиции шариатского значения — это то, что вменил Аллах людям через уста Своего посланника, да благословит его Аллах и приветствует. Слово «Ислам» в Коране имеет одно из двух значений:

— **общее,**
— **частное.**

42. Но можно описать Аллаха качеством упомянутым Аллахом и Его посланником — мир ему, — если даже из этого не выводить имя существительное, сказав: он является мунтакимом (наказывающим местью), давая описание, но не имя в виду имя; потому, что это указание на то, что Аллах является обладателем этого сыфа (качества) имея ввиду исму фаиль ,то есть тот, кто делает это описание, но не выводя для Него из этого постоянное имя. Отличие имени от этого описания в том, что имя это вещь постоянная, неразрывно связанная с сущностью в отличие от описания, которое может быть иногда, а иногда может и не быть, если это описание действия, а не описание сущности, Аллаху аълям.

Общее — это Ислам, в котором едины все пророки—мир им. То есть, Ислам по смыслу — тавхид.

Аллах сказал: **«Мы отправили к каждой общине посланника: «Поклоняйтесь Аллаху и сторонитесь тагута!»**. (16:36).

Это значение признано категоричным единогласием всех посланников — наивысшая степень категоричного единогласия (*иджма*`). Аллах сказал: **«Воистину, религией у Аллаха является Ислам»**. (3:19).

А что касается частного значения понятия **«Ислам»**, то это то, с чем пришёл Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует. Он охватывает как основы, так и второстепенные вопросы, как знания, так и соблюдение этих знаний на практике. Данный вид не ограничен только лишь тавхидом, или только лишь второстепенными вопросами. Он охватывает как основы, так и второстепенные вопросы.

Таким образом, под словом **«Ислам»** может подразумеваться как общее значение — то есть тавхид, с которым пришли все посланники, да благословит их Аллах и приветствует, — так и частное значение, под которым подразумевается то, с чем пришёл Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, будь то основы или второстепенные вопросы. Или если сказать иначе — теоретические и практические вопросы.

В данных словах автора имеется в виду именно второе, частное значение. Раб будет спрошен в могиле, и ему будут заданы именно эти вопросы: кто твой Господь? Какая у тебя религия? Кто твой пророк?

Однако, если взглянуть иначе, то понятие **«Ислам»**, которое имел в виду автор с другой стороны является общим, так как охватывает как иман, так и ихсан.

Таким образом, с одной стороны это понятие узкое, с другой широкое.

Далее автор, да помилует его Аллах, сказал **«... посредством доводов»**. Возникает вопрос: является ли обязательным познание этих трёх основ посредством доводов? Имеется ли в виду то, что если человек не знает их с доводами, то этого недостаточно? Будет ли недействительным таклид в убеждениях? Как мы уже сказали; некоторые учёные считали, что будет недействительным. Однако большинство саляфов — даже передаётся иджма' — считали, что знание доводов не является условием в познании тавхида, и это внешнее понимание Корана и Сунны [43]. Мы упомянули слова некоторых учёных на эту тему.

Таким образом, слово: **«... посредством доводов»** взаимосвязаны со словом **«познание»**. Это значит, что

43. Наоборот, Коран и Сунна ясны в своём требовании знать «Ля иляха илля Ллах», сказал Аллах: ﴿**Так знай же, что нет никакого божества достойного поклонения, кроме Аллаха**﴾, а слепой мукаллид не описывается тем, что он знающий, как это обосновано в «Усуль фикх». Аллаху аълям.

познание осуществляется посредством доводов или познание проявляется по причине доводов. В данной конкретизации нет обратного понимания, то есть нельзя сказать, что раз нет доводов, то познание не осуществилось. Напротив, таклид, как он дозволен в общем во второстепенных вопросах, так же он дозволен и в основах. Аллах сказал: **«Если вы не знаете, то спросите обладателей Напоминания»** (16:43).

Аят общий, в нём приходит указание на то, чтобы спрашивать людей знания. Обращение с вопросами тоже имеет смысл общего указания — что охватывает вопросы основ и второстепенные вопросы. К тому же, сподвижники, доволен ими Аллах, когда завоёвывали территории, призывали людей к убеждениям, содержащихся в словах **«Нет никакого божества достойного поклонения, кроме Аллаха»** и не требовали от людей знания доводов об этом. Также от мусульманина не требуют знания доводов во второстепенных вопросах, и даже в вопросах основ. То есть, мусульманин может совершать какие-то допустимые или обязательные дела, не зная при этом какое обоснование данным поступкам есть в Коране или Сунне. Имеется в виду то, что ему достаточно знать о том, что данный поступок обязательный и совершать его. Также ему достаточно знать о том, что значение слов — ***«Ля иляха илля Ллах»*** это — нет никакого божества достойного поклонения, кроме Аллаха, и соблюдать требование данной шахады в соответствии с правиль-

ным смыслом. Этого достаточно, в этом нет никакого сомнения. Более того, мнение о том, что знание довода является условием для действительности шахады, относят к некоторым му'тазилитам, ашаритам и им подобным[44].

44. Ранее мы уже упоминали разницу между мнениями мутакаллимов и ахлю сунна в этом. Сказал имам Ибн Таймия, да помилует его Аллах, разъясняя следующий аят: ﴿**Те, к кому они взывают помимо Него (Иса, Узейр и ангелы) не владеют заступничеством. Заступаться будут только за тех, кто засвидетельствовал о истине, зная о чём он свидетельствует**﴾ – «Суть приводимого здесь в том, что полный смысл слов Аллаха: ﴿**Те, к кому они взывают помимо Него (Иса, Узейр и ангелы) не владеют заступничеством**﴾ завершается здесь и никто из числа тех, кому поклоняются не владеет заступничеством никоим образом. Затем Аллах сделал исключение: ﴿**Заступаться будут только за тех, кто засвидетельствовал о истине, зная о чём он свидетельствует**﴾ и это является исключением не имеющим связь с предыдущим предложением. Когда Аллах отверг возможность владения заступничеством с их стороны (со стороны пророков, ангелов и праведников) осталось заступничество используемое без того, чтобы им владели. Тогда, как будто сказали: если они не владеют заступничеством будут ли они за кого-либо заступаться? На что было отвечено: да, ﴿**Заступаться будут только за тех, кто засвидетельствовал о истине, зная о чём он свидетельствует**﴾ и это вбирает в себя как заступника, так и заступающегося. Никто, кроме тех, кто засвидетельствовал о истине зная о ней не будет заступаться. Ангелы, пророки и праведники хоть они и не будут владеть заступничеством, но, если им позволит Господь они будут заступаться, а им в свою очередь дозволят заступаться только за верующих, которые свидетельствовали, что нет божества достойного поклонения, кроме Аллаха. Они будут заступаться за тех, кто свидетельствовал о истине, зная о ней. Они (ангелы, пророки и праведники) не будут заступаться за тех, кто произносили это слово подражая (делая таклид) своим отцам и шейхам, как и пришло в достоверном хадисе: **"Поистине человека будут допрашивать в могиле: что ты говорил о этом человеке? Что касается верующего он будет отвечать: я свидетельствовал, что он раб Аллаха и Его посланник, который пришёл к нам с**

ЧТО ТАКОЕ ИСЛАМ.

Автор, да помилует его Аллах, сказал: **«Познание религии Ислам с доводами. Он (Ислам) это — покорность Аллаху, проявляя тавхид и подчинение Ему посредством поклонения, проявление непричастности к ширку и сторонникам ширка»**. Эти три общие основы, которыми Аллах дал определение понятию Ислам, они все взаимосвязаны. Проявление покорности Аллаху, проявляя тавхид охватывает как подчинение посредством поклонения, так и непричастность к ширку.

Слова Автора: **«...подчинение Ему посредством поклонения, проявление непричастности к ширку и сторонникам ширка»**, являются одними из самых важных вопросов из всего упомянутого. Оно (*проявление непричастности к ширку и сторонникам ширка*) входит в первую основу. Покорность Аллаху — это повиновение и подчинение Аллаху, который является объектом поклонения. Покорность Аллаху посредством тавхида проявляется в принижении и подчинении Аллаху Всевышнему таким образом, который является соответствующим Его господству, божественности, и Его именам, и атрибутам.

верным руководством и разъяснениями. А вот сомневающийся скажет: ах, ах, я не знаю, я слышал, как люди говорили что-то и я тоже сказал" и поэтому Аллах сказал: ﴿**Заступаться будут только за тех, кто засвидетельствовал о истине, зная о чём он свидетельствует**﴾». См. Маджму` ль Фатава: (14/409-410).

Эти три вида (тавхида) входят в смысл слов автора: **«покорность Аллаху, проявляя тавхид»**.

Тавхид — как известно — это признание и отрицание. Автор, да помилует его Аллах, упомянет об этом позже. Тавхид обязательно должен состоять из двух столпов:

1) отрицание — выражающееся в словах: «Нет божества».

2) признание — утверждение, выражающееся в словах «Кроме Аллаха».

Таким образом, покорность Аллаху, проявляя тавхид — это твоя покорность Аллаху шариатской покорностью, а что касается покорности бытия, то в ней все творения равны, и к этому относится слово Аллаха: **«Ему покорились все, кто на небесах и на земле, по своей воле или по принуждению, и к Нему они будут возвращены»** (3:83). Это Ислам [45], относящийся к бытию. Поэтому некоторые учёные, давая определение понятию «Ислам», делили его на два вида:

---

45. Ислам в языковом значении – это покорность, поэтому и разделяют покорность на два вида, есть покорность, которая является покорностью бытия; потому, что ничто и никто не может выйти из под власти Аллаха и Его управления миром и всё в этом мире движется и живёт именно так, как это предопределено Аллахом. А, что касается Ислама, как шариатское требование, то Аллах дал людям в этом выбор быть мусульманами, то есть покорившимися его божественности или же быть неверующими или многобожниками не покорившимися божественности Аллаха.

— **Ислам, относящийся к бытию, или к предопределению.**
— **Ислам, относящийся к шариату.**

Далее, Ислам, который относится к шариату, тоже делится на два вида:

— **Ислам в широком смысле.**
— **Ислам в узком смысле.**

Данное деление правильное и не вызывает сомнений.

Автор, да помилует его Аллах, сказал: **«...покорность Аллаху, проявляя тавхид и подчинение Ему посредством поклонения»**. Подчинение — это покорность и повиновение. Эти два слова синонимы. Подчинение должно быть посвящено Аллаху, а также Его посланнику, да благословит его Аллах и приветствует.

Повиновение Аллаху осуществляется путём исполнения Его велений, которые пришли от Его посланника. Слово **«Та'ат»** в речи автора означает поклонение. Поклонение же осуществляется посредством исполнения велений и избегания запретов. Веления делятся на:

— **обязательные**
— **и желательные.**

Также запреты делятся на те:

— **нарушать, которые запрещено**
— **и те, нарушать которые нежелательно.**

Таким образом, поклонение (*подчинение*) охватывает эти четыре вида. Что же касается дозволенного (*мубах*), то достоверным является то, что оно не входит в обязательные постановления (*аль ахкам ат таклифийя)*, хотя и является шариатским постановлением. Таклиф — это то, что содержит в себе тяжесть, возложение трудности. Следовательно, то, что не содержит в себе затруднение не является таклифом.

То, что требует установитель шариата в утвердительной форме — (*это обязанность*).

То, что требует установитель шариата не в утвердительно форме — (*это желательность*).

То, что требует установитель шариата оставить в утвердительной форме — (*это запретное*).

То, что требует установитель шариата оставить не в утвердительной форме — (*это нежелательное*).

То, что было разрешено как совершать, так и оставить — это дозволенное.

Дозволенное не содержит в себе тяжести и затруднения и поэтому выходит за рамки аль ахкам ат таклифийя [46].

Слова автора: **«покорность Аллаху, проявлением тавхида и подчинение Ему посредством поклонения»**, означают исполнение того, что велено и избегание того, что запрещено.

46. Обязательные или же желательные законоположения в Исламе.

Автор, да помилует его Аллах, далее сказал: **«проявление непричастности к ширку и сторонникам ширка»**.

Нет сомнения в том, что поклонение Господу и отречение как от ширка, так и от мушриков является поклонением. На это указывают некоторые аяты о чем будет сказано позже. Следовательно, отвергание ширка входит в то, о чем было сказано ранее (*в поклонение*). Всевышний сказал: **«Поклоняйтесь Аллаху и не приобщайте к Нему сотоварищей»**. Несомненно, слова: **«…не приобщайте к Нему сотоварищей»**, входят в значение **«Поклоняйтесь Аллаху»**. Потому что в данном случае под поклонением имеется в виду искреннее поклонение в соответствии с Сунной пророка, да благословит его Аллах и приветствует. Ширк должен отсутствовать. Потому, что поклонение невозможно исполнять без отвергания ширка. Избегание ширка является условием для действительности поклонения. Поэтому автор, да помилует его Аллах, прямо указал на это, дабы усилить и проявить повышенное внимание этому условию, при котором должно что-то отсутствовать, а не присутствовать.

Автор сказал: **«…проявление непричастности»**. Непричастность выражается в ненависти в сердце, которая отражается на языке и проявляется в виде физического отстранения от мушриков. Основа непричастности — это ненависть в сердце, которая проявляется внешне, как например: враждебное отноше-

ние к мушрикам и вынесения такфира тем, кого Аллах и Его посланник, да благословит его Аллах и приветствует, объявили неверными. Непричастность также проявляется в виде войны с мушриками, когда это предписано. Когда шариат постановил ведение войны, тогда и предписано сражение.

Автор, да помилует его Аллах, сказал: **«Проявление непричастности к ширку и сторонникам ширка»**.

То есть, непричастность должна быть в убеждениях, в делах, и в месте проживания. Более того, в каждом деле, в каждой черте, следует отличаться от них, не уподобляться им. Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: **«Кто уподобился какому-то народу, тот из них [47]»**. В итоге автор, да помилует его Аллах, охарактеризовал Ислам этими тремя основами.

Он, да помилует его Аллах, сказал: «**Он (Ислам) это покорность Аллаху, проявлением тавхида и подчинение Ему посредством поклонения и проявления непричастности к ширку и сторонниками ширка»**. Соблюдая это, человек будет мусульманином.

Ранее было упомянуто определение того, кто является мусульманином. Мусульманин это тот, кто

47. См. Сунан Абу Дауда: (№4031).

. Сказал имам Ибн Таймия, да помилует его Аллах: «Хороший». *См. Маджмуъ ль фатава: (25/331).*

произнёс два свидетельства, соблюдал на практике требования шахады и не совершал ничего, что бы нарушало произнесённую им шахаду. Тот же, кто произнёс два свидетельства, но при этом не соблюдал требования шахады, не является мусульманином. Также тот, кто произнёс и соблюдал требования двух свидетельств, но совершил действия, нарушающие шахаду, не является муслимом.

Тот же, кто не произнёс два свидетельства, то он так и остался в своём первоначальном положении, т.е. кафиром. Ислам и куфр являются антонимами, которые никогда не объединятся в одном человеке, и наличие одного из двух (*либо и ислама, либо куфра*) всегда будет наличествовать в одном человеке. Нельзя сказать: «Такой-то кафир с одной стороны, и муслим с другой». Также нельзя сказать, что человек и не кафир, и не муслим. Поэтому невозможно — с позиции шариата — охарактеризовать человека совершающего ширк как мусульманина. Невозможно с позиции шариата назвать человека совершающего ширк единобожником [48].

48. Сказал шейх Мухаммад ибн Али ибн Гариб – один из учеников имама Мухаммада ибн Абд аль Ваххаба –: «Если нет совершения дел в соответствии с этим прекрасным словом – словом тавхида, но есть действия противоречащие ему со всех сторон, будь это противоречие словесным или убеждениями, то это слово полностью исчезает (*тавхид аннулируется*), даже если его говорят и произносят языком. Невозможно, чтобы в одной вещи собрались два совершенно противоположных фактора и тот, кто утверждает о Исламе такого в этом состоянии, тот пытается собрать два взаимоисключающих фактора вместе, а это невозможно сделать». *См.*

Автор сказал: **«И она (*то есть религия*) имеет три степени»**.

Это основано на хадисе, который автор, да помилует его Аллах, упомянет позже. Известный хадис Джибриля в котором он задаёт вопросы о том, что такое Ислам? Что такое Иман? Что такое Ихсан? А в конце хадиса пророк, да благословит его Аллах и приветствует, говорит: **«Это Джибриль, он пришёл к вам дабы обучить вас религии»**. Все упоминания об Исламе, имане и ихсане в хадисе названо религией. Таким образом, религия заключается в этих трёх степенях. Это разделение является шариатским. Имеется в виду то, что нельзя добавлять к этому что-то, или же убавлять что-то из этого.

Ислам — это первая степень. *Людей*, находящихся на этой степени, относят к Исламу согласно внешнему описанию.

Иман — вторая степень. Того, кто на этой степени называют верующим.

Ихсан — третья степень. Влияние этой степени таково, что находящегося на этой степени называют благодетельным.

Таким образом тот, кто на степени Ислама является мусульманином. Тот, кто на степени имана — верующий. Тот, кто на степени ихсана — благодетель. А тот, кто не охарактеризован в соответствии с описанием

Ат-тавдых литавхиди ль халляк фи джаваби ахли ль Ирак: (147 стр).

Ислама, неправильно называть такого мусульманином, так как он не имеет степени Ислама. Мусульманин это тот, кто соблюдает Ислам.

Автор, да помилует его Аллах, сказал: **«У каждого из этих степеней есть столпы»**. Слово **«столпы»** указывает на то, что их не менее трёх. Однако автор, да помилует его Аллах, делал учёт из большинства, потому что Ислам содержит пять столпов, иман шесть, и только ихсан содержит один столп, о чем автор упомянет. У ихсана только один столп. Автор в общем сказал: «столпы» имея в виду некоторые из степеней, т.е. Ислам и ихсан.

Затем, автор приступил к разъяснению столпов Ислама, сказав: **«Столпов ислама пять (*и шариатским доводом этому является хадис пророка, да благословит его Аллах и приветствует*) «Ислам зиждется на пяти столпах [49]»**. Не больше, не меньше. Да, кто-то говорит, что эти пять столпов неосу-

48. Взаимоисключающие факторы – накыдан – это два фактора, которые не могут быть в одном месте в одно и то же время, но так же, если нет одного из этих факторов, то обязательно должен присутствовать другой, например: смерть и жизнь, смерть и жизнь – это классические примеры в этом вопросе, если есть жизнь нет смерти, и наоборот, но не бывает так, что в человеке нет ни смерти ни жизни, точно также шейх Аль Хазими и все шейхи Сунны говорят в отношении ширка и Ислама, если есть ширк нет Ислама и если нет Ислама, то есть ширк, но не бывает так, что человек муслим и мушрик одновременно. Если человек исповедует Ислам он муслим, а если делает ширк, то мушрик, Ислам и ширк два взаимоисключающих фактора, присутствие одного из которых исключает присутствие другого в одной вещи в одно и то же время.

49. См. Сахих аль Бухари: (№50), Сахих Муслима: (№8).

ществимы без повеления к одобряемому и запрета порицаемого, и из соображения разъяснения и разбора, добавляют что-то к этому (*к понятию «Ислам»*). Однако их количество (*столпов*) — пять. Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, упомянул в разных хадисах про пять столпов. В хадисе Джибриля упомянуто пять. Более того, пророк, да благословит его Аллах и приветствует, прямым текстом сказал: **«Ислам зиждется на пяти столпах [50]»**. Мы не можем говорить, что Ислам зиждется на шести столпах, потому что это будет противоречием, хоть и будет правильным сказать, что исполнение этих столпов зависит от повеления к одобряемому и запрета от порицаемого. Это соответствует шариату.

Однако мы говорим лишь то, о чем сказал пророк, да благословит его Аллах и приветствует. Для мусульманина будет более предпочтительным, если его слова и сведения будут соответствующими шариату. Мусульманину не следует переходить дальше тех слов и значений, которые установлены шариатом. Не следует ни добавлять, ни убавлять.

Итак, столпов Ислама пять, согласно тому, что передаётся в хадисе ибн Умара, который был недавно упомянут: **«Столпов Ислама пять: «Свидетельство о том, что нет божества достойного полонения, кроме Аллаха и, что Мухаммад посланник Аллаха»** — это первый столп, состоящий из двух частей:

---

50. См. Сахих аль Бухари: (№8). См. Сахих Муслима: (№16).

— **свидетельство о единстве Аллаха,**

— **свидетельство о посланничестве Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует.**

Это основа поклонения ради которого были сотворены творения. Аллах сказал: **«Я сотворил джиннов и людей только для того, чтобы они поклонялись Мне»** (51:56). Творения были сотворены для признания этого поклонения. Само поклонение не будет действительным пока в нем не будут присутствовать два условия:

— **искренность (*чистота от примесей ширка*),**

— **следование за пророком, да благословит его Аллах и приветствует.**

Первому условию соответствует признание свидетельства о том, что нет божества, кроме Аллаха. Второму условию соответствует свидетельство о том, что Мухаммад посланник Аллаха. Любое поклонение, в котором нет искренности (*чистоты от ширка*) является ширком. И любое условие, в котором нет следования за пророком является новшеством.

Автор сказал: **«Аллах засвидетельствовал, что нет божества, кроме Него»** (3:18). Это является доказательством. Слова «шахида» в арабском языке приходит с несколькими смыслами и все они применимы к значению данного аята. Слово «шахида» приходит по смыслу; поведать, разъяснить, довести до

сведения, решить, судить. То есть, Аллах поведал, разъяснил, довел до сведения то, что нет помимо Него иного божества. Имеется в виду, что в данном аяте указывается отрицание наличия божественности у кого-либо помимо Аллаха, и что все иные божества являются ложными. Никто — помимо Аллаха — не достоин того, чтобы ему посвящали поклонения. Никому не приличествует быть божеством (*объектом поклонения*), кроме Него. Следовательно, это обязывает к тому, чтобы только Его избирали божеством (*объектом поклоенения*). Слово **«шахида»** в арабском языке означает **«постановил»**, или **«повелел»**. Также, приходит по значению **«завещал»**.

Аллах постановил, что нет божества, кроме Него. Следовательно, Он повелел своим творениям чтобы они избирали Его Богом и не посвящали своё поклонение кому-либо помимо Него. Это взято из слов: **«Аллах засвидетельствовал, что нет божества, кроме Него»**. Имеется в виду то, что Он поведал и разъяснил, что нет никого достойного поклонения, кроме Него и обязал Свои творения поклоняться Ему. Также Он запретил избирать кого-либо помимо Него божеством. Он запретил посвящать любой вид поклонения кому-либо помимо Него. Из аята очевидно, что он указывает на то, что только Аллах достоин поклонения. Когда Аллах повествует о том, что лишь Он один достоин поклонения, то данное повествование содержит веление поклоняться, и из него вытекает

то, что следует исполнять перед Аллахом то, чего Он достоин. Исполнение этого (*посвящение поклонения*) всего является исключительным правом Аллаха, обязанностью рабов.

Таким образом, в аяте наличествует повествование и вменение в обязанность. Повествование о том, что нет иного истинного божества помимо Него, что обязывает творения не избирать помимо Него иного божества.

Аллах сказал: **«Аллах засвидетельствовал, что нет божества, кроме Него»**. Это свидетельство от Аллаха о том, что только Он достоин поклонения, а все то, что помимо Него не достойно и толики поклонения. Некоторые учёные сказали: «Свидетельство — это твёрдая убеждённость в тех смыслах, что несёт в себе слово тавхида», что подтверждается устами, а местом убеждений является сердце. Уста лишь подтверждают то, что в сердце. Ведь то, что в сердце является сокровенным. Как мы можем выносить решение о принадлежности человека к Исламу в мирской жизни? Только посредством того, что человек произносит и совершает.

По двум вещам судят об убеждении:

— **язык (*уста*),**
— **поступки телом.**

Если же они отсутствуют, или отсутствует одна из них, то мы принимаем решение об отсутствии

убеждений у человека. Вывод о наличии убеждения у человека делают исходя из его произнесения свидетельства, видя и слыша то, что он произносит.

Аллах сказал: **«Аллах засвидетельствовал, что нет божества, кроме Него, а также ангелы и обладающие знанием»** — обладающие шариатскими знаниями. Аллах свидетель, и Он добавил к своему свидетельству свидетельство ангелов. Также свидетельствуют и обладатели знания.

Учёные сказали: «В этом аяте указание на достоинство учёных». Обладатели знаний это те, кто имеют религиозные знания. Это большая похвала в адрес учёных — ведь Аллах назвал их свидетелями вместе с Собой и ангелами. В число обладателей знания также входят почтенные посланники и приближенные (*авлия*) Аллаха.

Аллах сказал: **«Он поддерживает справедливость»** — в слове, в деле в решении. Решение Аллаха справедливо, действие Аллаха справедливо.

Аллах сказал: **«Нет божества, кроме Него, Могущественного, Мудрого»** — эти две имени Господа содержат в себе два атрибута Аллаха — «могущество» и «мудрость». Никто не достигнет Его величия и гордости. Он Мудрый в своих словах, в своих делах, в шариате и в предопределении.

СМЫСЛ ЛЯ ИЛЯХА ИЛЛЯ ЛЛАХ.

Потом он, да помилует его Аллах, сказал: **«Смысл (*слов единобожия*) — это то, что нет истинного объекта поклонения, кроме Аллаха»**. Шариат на основе Корана Сунны и единогласия праведных предшественников указывает на то, что слова **«Ля иляха»** означают: **«Нет Божества»**, то есть нет объекта поклонения. Поклонение и объект поклонения в данном случае представлены как в лексическом, так и в шариатском значении. По единогласию всех учёных лингвистов слово **«Тааллюх[51]»** приходит по смыслу поклоняться. В арабском языке нет разногласия относительно этого. Также это пришло и с позиции шариата. Аллах сказал: **«Мы не посылали до тебя ни одного посланника, которому не было бы внушено: «Нет божества, кроме Меня. Поклоняйтесь же Мне!»** (21:25).

Коран истолковывает одни аяты другими. Аллах сказал: **«Мы отправили к каждой общине посланника: «Поклоняйтесь Аллаху и сторонитесь тагута!»**. (16:36).

Аллах разъяснил, что слова **«Нет божества»** означают **«Нет объекта поклонения»**. Было велено соблюдать то, с чем посланы посланники, мир им,

51. Тааллюх означает обожествление, возводить в ранг божества посвящая ему поклонение, возвеличивая и подчиняясь в том, в чем подчиняются только Аллаху.

а они посланы со словами: **«Нет божества, кроме Аллаха»**. Людям было велено соблюдать требование шахады. Одно из требований шахады — это посвящать своё поклонение Аллаху единому.

Аллах сказал: **«Мы отправили к каждой общине посланника: «Поклоняйтесь Аллаху и сторонитесь тагута!»**. Слова **«Поклоняйтесь Аллаху»** соответствуют словам: **«нет божества, кроме Аллаха»**, а слова: **«Сторонитесь тагута»** соответствуют словам **«нет божества»**.

Данный аят указывает на наличие двух столпов:

— **признание,**
— **отрицание**[52]**.**

---

52. Был спрошен имам Мухаммад ибн Абд аль Ваххаб о значении слов Аллаха: ﴿**Так знай же, «Ля иляха илля Ллах»**﴾? **Ответ:** «...мы разъясним вам нынешнее положение, а оно заключается в том, что многие люди говорят: я поклоняюсь только одному Аллаху, я свидетельствую то, я утверждаю это и много разговаривает, но если ему скажут: что скажешь о таком-то и таком-то если ему поклоняются помимо Аллаха или же если они сами поклоняются другому помимо Аллаха? Он отвечает: мне нет дела до людей, Аллаху лучше знать их положение, и он думает, что не обязан об этом говорить». *См. Ад-дурар ас-сания: (10/102).*

. Сказал шейх Салих аль Фаузан, да сохранит его Аллах: «Ты будь убежден в ложности всего чему поклоняются помимо Аллаха и отрекайся от его приверженцев, это и есть объяснение «Ля иляха илля Ллях»..., просто произнеся «Ля иляха илля Ллах» вместе с тем, что он не оставил поклонение другому наряду с Аллахом, или же оставив поклонение не Аллаху, но не отрекаясь от ширка и его приверженцев он не будет считаться приверженцем единобожия и не принесёт ему пользу произношение “Ля иляха илля Ллах”». *См. Ат-таълик аль мухтасар: (1/194).*

Поэтому мушрики сказали: «**Они сказали: «Неужели ты пришел к нам для того, чтобы мы поклонялись одному Аллаху и отреклись от того, чему поклонялись наши отцы?»** (7:70). Они поняли, что слова: **«Нет божества, кроме Аллаха»** означают, что «нет объекта достойного поклонения, кроме Аллаха». Также слова Аллаха: **«Алиф. Лям. Ра. Это — Писание, аяты которого ясно изложены, а затем разъяснены Мудрым, Ведающим. Не поклоняйтесь никому, кроме Аллаха»** (11:1–2).

Эти аяты истолковывают смысл слов: **«Нет божества, кроме Аллаха».**

Внешне Коран указывает на то, что все посланники объединились на одном слове: **«Поклоняйтесь Аллаху, ибо нет у вас другого божества, кроме Него»** (7:59). Это и есть то, значение слова единобожия, с которым Аллах послал посланников и только с ним. Аллах сказал: **«Нет божества, кроме Меня. Поклоняйтесь же Мне!»**.

Слово «Таалляха» (*обожествление*) приходит по значению, как поклонение, что установлено как в лексике арабского языка, так и в шариате. Это необходимо признать, потому что у поздних учёных, которые утверждали, что слова: **«Нет божества, кроме Аллаха»** означают «что нет божества, кроме Могущественного или нет божества кроме Властителя» появилось разногласие. Данное толкование противоречит единогласию лингвистов и саляфов.

Если мы посмотрим со стороны слова, то у нас два подхода к формуле единобожия (*лексический и шариатский*). Частица «илля» — является частицей ограничения и исключения, упразднения. Допустимо ли, чтобы имя Аллах в формуле **«нет божества, кроме Аллаха»** было сказуемым (*хабар*) для частицы отрицания рода **«*Ля*» (*ля линафьий ль джинс*)**? Нет, такое недопустимо с позиции шариата! А что касается разбора слова, со стороны лексики, то допустимо. Однако, со стороны шариата — нет. Потому что такой грамматический разбор приведёт к «концепции единства бытия (*еретическое воззрение, выражающееся в том, что все сущее есть Бог*)». «Нет божества, кроме Аллаха», т.е. нет в жизни иного божества, кроме Аллаха. Следовательно, все идолы, а также Солнце, Луна и т.д. — чему поклоняются многобожники — есть Аллах. Это ересь! Это самая гнусная ложь. Поэтому с позиции шариата непозволительно слово величия (*Аллах*) считать в данной формуле сказуемым. Обязательным является считать то, что сказуемое не упомянуто в контексте. Это соответствует пути арабской лексики (*не нарушает ее*).

Ибн Малик сказал: **«Распространено в этом разделе — упразднение сказуемого»**. То есть, в разделе частицы отрицания рода **«*Ля*».** Очень часто встречается то, что сказуемое не упоминается.

Поэтому в формуле единобожия: **«Нет божества, кроме Аллаха»** грамматики подразумевают сказуемое

«существующего». Они говорят, что имеется в виду: **«Нет божества, существующего, кроме Аллаха»**. Но подразумевая такое сказуемое, они не вышли из первого положения (*когда имя величия — Аллах, являлось сказуемым для частицы отрицания «Ля»*). Потому что если сказать: **«Нет существующего божества (*объекта поклонения*), кроме Аллаха»** (*т.е. не существуетв мире никакого объекта поклонения, кроме Аллаха)*, то получится, поклонение могиле, идолу и т.д. — по сути — будет поклонением Аллаху (*что также является концепцией «единство бытия»*). Ведь эти божества (*изваяния*) существуют и им поклоняются. Согласно данной формулировке получится, что раз они божества и им поклоняются, то они есть Аллах. Это ересь! Поэтому мы говорим, что решение грамматиков — которое широко известно — является ложным, неверным (*в данном случае*)!

Тогда возникает вопрос; какое сказуемое (*аль хабар аль махзуф*) будет соответствующим шариату вместе с тем, что мы знаем о том, что пророки были посланы только лишь ради того, чтобы люди поклонялись единому Аллаху, и отказались от поклонения кому-либо наряду с Ним.

Ахлю сунна ва аль джама`а подразумевают в этой формуле слово «истинного», и значение будет таким: **«Нет истинного божества, кроме Аллаха».**

Если кто-то скажет: **«Нет истинного, существующего объекта поклонения, кроме Аллаха»**, то

такое выражение тоже является приемлемым. Такое допускал Хафиз аль Хаками, да помилует его Аллах, он упомянул об этом в **«Ма'аридж аль кабуль»** и он прав. Потому, что когда я упоминал что данная формула не является таукифийя (*таукифий — вопросы не приемлющие иджтихад*), я при этом упоминал, что данная формула содержит отброшенное сказуемое. Данное неупминаемое сказуемое (*аль хабар аль махзуф*) должно быть (*из всех возможных вариантов*) соответствующим шариату, то есть указывать на то, что поклонение не должно посвящаться кому-либо помимо Аллаха, пресекая этим любое появление ширка в своём зародыше.

Поэтому все, что может привести это слово к такому содержанию (*которое пересечёт любое проявление ширка*) будет основополагающим. Если кто-то скажет о том, что в формуле единобожия имеется в виду смысл: **«Не существует истинного божества, кроме Аллаха»** при этом слово «существует» будет сказуемым для отрицательной частицы рода **«Ля» (не),** то и такой вариант приемлем. Однако сбрасывать слово **«истинного»** и оставить **«существует»** неприемлемо, ибо смысл будет ложным. Поэтому словом **«истинного»** должно присутствовать.

Основываясь на двух столпах шахады автор, да помилует его Аллах, сказал: **«Слова: «Нет божества»** являются отрицанием всему, чему поклоняются помимо Аллаха. Слова **«Нет истинного объекта покло-**

нения, кроме Аллаха», охватывают как отрицание, так и признание.

Только одно лишь признание не является тахидом. Также, только лишь отрицание не является тавхидом. Если человек скажет: **«Нет божества»**, разве он этим признаёт божественность Аллаха Всевышнего? Нет! Если он скажет: **«Кроме Аллаха»**, разве он этим будет отрицать божественность кого-либо помимо Аллаха? Нет!

Поэтому необходимо объединение обоих столпов воедино. Слова: **«Нет божества»** произносимые с убеждённостью в сердце отрицают всё, чему поклоняются помимо Аллаха. Слова: **«Кроме Аллаха»** признают поклонение единому Аллаху.

Автор сказал: **«Нет у Него сотоварища в поклонении. Нет у Него сотоварища во владычестве»**. Эти слова усиливают смысл отрицания. Автор выделил поклонение в упоминании, хотя ширк бывает и в вопросах господства, и в вопросах имён и атрибутов. Автор сделал это в данном месте, потому что это место разъяснения тавхида аль улюхийя.

Поэтому автор сказал: **«Нет у Него сотоварища в поклонении. Нет у Него сотоварища во владычестве»**. Это как бы обращение к мушрикам. Если вы — мушрики — признаете то, что Аллах единоличен в своём владычестве и не имеет сотоварища, соучаствующего с Ним во власти, то признайте также и то,

что у Него нет сотоварища в поклонении. Словно он (*автор*) сравнил то, в чём было противостояние между посланниками и их народами с тем, в чем они были солидарны. Они были солидарны в том, что Аллах обладатель владычества.

Итак, это (*все казанное выше*) и есть смысл слов: **«Нет божества, кроме Аллаха».**

РАЗЪЯСНЕНИЕ УСЛОВИЙ СВИДЕТЕЛЬСТВА ЛЯ ИЛЯХА ИЛЛЯ ЛЛАХ.

Слова единобожия имеют свои столпы и условия. Автор разъяснял столпы, а что касается условий, то они объединены в следующем двустишие:

знание, убежденность, правдивость

вместе с любовью, покорностью, принятием

Некоторые учёные добавляли восьмое условие:

и наше добавление — проявление твоего неверия к тому

***что помимо Бога чтят божеством*.**

Суть условий — это утверждение запретности поклонения кому-либо помимо Аллаха, так же, как и свидетельство: «Мухаммад посланник Аллаха», тоже является тем же самым утверждением.

Мы сказали о том, что условий свидетельства семь, или восемь.

Первое условие: знание, которое несовместимо с незнанием. Все эти условия *(данное и те, которые будут упоминаться далее)* единодушно признаны саляфами. Все эти условия входят в значение формулы: **«Нет божества достойного поклонения, кроме Аллаха».**

Достаточно ли простое произнесение этой формулы без наличия убеждённости в ней? Нет! Ведь

лицемеры тоже произносили слова **«Нет божества достойного поклонения, кроме Аллаха»**, однако несмотря на это они будут находиться в самом глубоком ущелье Ада.Поможет ли им произнесение слов: **«Нет божества достойного поклонения, кроме Аллаха»**? Нет! Слова: **«Нет божества достойного поклонения, кроме Аллаха»** помогут только если человек произнесет их с убеждённостью в том, на что указывают данные слова, и при этом будет соблюдать требование формулы единобожия на практике, и не будет совершать действия нарушающие шахаду. Всё взаимосвязано, не должно быть что-то взято, а что-то оставлено. Поэтому ибн Таймия, да помилует его Аллах, сказал: «Тот, кто убеждён что простое произнесение шахады введет человека в Рай и защитит от Ада, то такой человек заблудший, противоречит Корану, Сунне и Иджма'».

Это потому, что религия не только слова.

Религия — это значения. Религия — это суть, которая должна соблюдаться на практике. То есть, должны быть соблюдены и слова, и смыслы. Мы не берём только слова, оставляя значение в стороне. И не говорим, что шариат — это только значения и намерения, оставляя слова. Нет! Религия это и слова, и значения слов. В некоторых случаях преобладание бывает в значениях, иногда останавливаемся на словах. Но с позиции основы шариат — это вкупе и слова, и смыслы.

Первое условие; знание, которое несовместимо с незнанием. То есть, знание о том, что ты утверждаешь и о том, что ты отрицаешь. Аллах Всевышний сказал: **«Знай же, что нет божества, кроме Аллаха»**. (47:19). Аллах повелевает, а повеление указывает на обязательность. Аллах сказал: **«...не владеют те [божества], к которым вы взываете (*и этим самым поклоняетесь*) вместо Него [Аллаха], заступничеством (*ни для кого*). Заступаться будут только за тех, кто свидетельствуют об истине, будучи знающими»** (43:86). То есть, засвидетельствовали о том, что **«Нет божества достойного поклонения, кроме Аллаха»**. Из-за этого содержания аята, учёные посчитали, что сброшенное сказуемое в формуле единобожия — это слово «истина». Также это пришло в другом аяте: **«Это потому, что Аллах есть Истина, а то, чему они поклоняются помимо Него, есть ложь»** (22:62). Они знают в сердце о том, что произносят своими устами.

Второе условие — это убеждённость, с которой несовместимо наличие сомнения. То есть, необходимо чтобы человек был категорично убеждён в значении слов единобожия. Необходимо наличие убеждённости, не достаточно для осуществления этого условия наличие преобладающего предположения, не говоря уже о сомнении. Человек должен быть убеждён в том, что нет истинного объекта поклонения, кроме Аллаха[53]. Если человек сомневается или колеблется,

53. Человек, который не убеждён в этом говорит: тот, кто поклоня-

то свидетельство будет нарушено, так как нет твёрдой убеждённости. Аллах Всевышний сказал: **«Верующими являются только те, которые уверовали в Аллаха и Его Посланника, а потом не испытывали сомнений»** (47:15).

Также в хадисе сказано: **«Я свидетельствую о том, что нет божества достойного поклонения, кроме Аллаха, и что я посланник Аллаха. Какой бы раб не встретил с этими словами Аллаха, не испытывая сомнения в этих словах не иначе как он войдёт в Рай[54]»**. Также пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал Абу Хурайре, доволен им Аллах: «**Кого бы ты ни встретил за этой стеной из тех, кто свидетельствует о том, что нет божества достойного поклонения, кроме Аллаха, будучи убеждённым от всего сердца, то обрадуй его вестью о Рае[55]**». То есть, должна быть убеждённость несовместимая с сомнением.

Третье условие — принятие несовместимое с отторжением. Если будет отказ от слова, или от значения слова единобожия, то оно будет недействи-

---

ется не Аллаху может быть муслимом, это указывает на то, что убеждение о том, что нет никакого объекта заслуживающего поклонения, кроме Аллаха у него не прочное, иначе он твердо заявил бы о неверии того, кто делает кого-либо кроме Аллаха заслуживающим поклонения.

54. См. Муснад Ахмада: (№9466), Сахих Муслима: (№44).

55. См. Сахих Муслима: (№31), Сахих Ибн Хиббана: (№4543).

тельным. Любая история пророков, (*упомянутая в шариатских текстах*) мир им, является доводом этому условию.

Четвёртое условие — подчинение несовместимое с неповиновением. Ранее было сказано о том, что Ислам — это покорность Аллаху, проявлением тавхида и подчинение Ему посредством поклонения. Если нет подчинения, то свидетельство о том, что нет божества достойного поклонения, кроме Аллаха, будет недействительным

Пятое условие — искренность несовместимая с многобожием. Аллах сказал: **«Воистину, чистая вера может быть посвящена одному Аллаху»** (39:3). Также в хадисе сказано: **«Самыми счастливыми из людей из-за получения моего ходатайства будут те, кто сказал: «Нет божества кроме Аллаха» искренне от всего сердца**[56]».

Шестое условие — правдивость несовместимая с ложью. То есть правдивость от сердца — соответствие истине как сердцем, так и словами. Он должен произносить слова: «Нет божества достойного поклонения, кроме Аллаха», и не противоречить им. Если же противоречит, то он не будет правдивым.

Лицемеры произносили слова: «Нет божества достойного поклонения, кроме Аллаха», однако это не помогло им, потому что они были лжецами. Они

56. См. Сахих аль Бухари: (№99).

лгали в своём свидетельстве о том, что нет божества, кроме Аллаха. Они произносили эти слова, но их свидетельство об этом не было искренним (*правдивым, а было ложным*). Поэтому Аллах Всевышний сказал: **«Когда лицемеры приходят к тебе, они говорят: «Свидетельствуем, что ты — Посланник Аллаха». Аллах знает, что ты — Его Посланник, и Аллах свидетельствует, что лицемеры являются лжецами»** (63:1).

Их ложь была в слове **«мы свидетельствуем»**. Ведь свидетельство бывает действительным только, если оно согласовано, то есть, чтобы слова были соответствующими убеждениям. Если же слова расходятся с убеждениями, то такое не называется свидетельством. Их ложь не была в словах **«Ты — посланник Аллаха»** — посланник Аллаха истина, даже если они и лгут (*их ложь была в том, что они произносили свидетельство об этом, но не верили*). Аллах сказал: **«Аллах свидетельствует, что лицемеры являются лжецами»**.

Седьмое условие — любовь несовместимая с ненавистью. Любовь к шахаде — нет божества, кроме Аллаха и её сторонникам (*к единобожникам*). Аллах сказал: **«Но те, которые уверовали, любят Аллаха сильнее»** (2:165).

Восьмое условие — неверие во все, чему поклоняются помимо Всевышнего Аллаха. Это условие входит в смысл свидетельства: «Нет божества достойного поклонения, кроме Аллаха». Потому что ты го-

воришь: «Нет истинного объекта поклонения, кроме Аллаха». Таким образом, ты признаешь и отрицаешь.

Когда ты говоришь: **«Нет божества»**, то ты тем самым отрицаешь поклонение всему, что помимо Аллаха. Это и есть проявление неверия в тагут. Некоторые учёные выделили его как условие, хотя оно входит в значение (*и в столпы шахады*).

Это (*вышеперечисленное*) в общем, все условия шахады, которые упоминают учёные. И как мы уже сказали, они признаны единогласно. На каждое из условий есть довод — шариатские тексты.

Автор, да помилует его Аллах, сказал: **«Толкование, которое разъясняет его (*то есть свидетельство*) — это слово Всевышнего»**. То есть, слова свидетельства нуждаются в толковании у поздних ученых. ***Однако саляфы не нуждались в этом. Они понимали смысл слов «Нет божества достойного поклонения, кроме Аллаха» непосредственно.***

Поэтому, когда мушрикам говорили: **«Скажите: нет божества, кроме Аллаха, они отвечали: «Неужели он обратил божества в Единственного Бога? Воистину, это нечто удивительное!»** (38:5).

Эти люди лучше понимали смысл слов единобожия, чем большинство поздних учёных. Потому что поздние учёные из числа аш`аритов и им подобных истолковывают слово **«Илях»** (*божество — объект поклонения*) как **«Владыка»**, который способен на

сотворение. И слова: **«Нет божества достойного поклонения, кроме Аллаха»** у них интерпретируются как «нет никого способного на сотворение, кроме Аллаха». Они истолковали слово **«илях» (*Божество*)** как **«Способный (*могущественный*)»**. Даже если мы и скажем смысл **«могущество»** входит в значение слова **«илях»**, то входит оно со стороны содержания (*тадаммун*), а не со стороны полного соответствия (*мутабака*) этого значения слову божество. Некоторые современники истолковывают формулу единобожия как: **«Нет Властителя, кроме Аллаха»**. Если целью такого истолкования является его полное соответствие (*мутабака*) этому значению, то это заблуждение. Если имеется в виду смысл содержания (*тадаммун*), или логического следствия (*ильтизам*), то правильно.

Толкование этой формы раскрывает слово Всевышнего: **«Вот Ибрахим сказал своему отцу и народу: «Воистину, я непричастен к тому, чему вы поклоняетесь, кроме Того, Кто сотворил меня. Воистину, Он поведёт меня прямым путем»** (43:26–27). Это и есть смысл слов: **«Нет божества, кроме Аллаха»**. Эти слова, ясные истолкованные в словах Ибрахима — мир ему — который являлся имамом ханифов. Слова: **«Воистину, я непричастен к тому, чему вы поклоняетесь»** указывают на отрицание. В них содержится отречение от поклонения идолам. Эти слова сопоставимы со словами: **«Нет [57] божества»**.

57. В лексике арабского языка частица «Ля» - Нет – арабские грамма-

Слова же: «**кроме Того, Кто сотворил меня»**. Это признание идентичное: **«кроме Аллаха»**.

Ибрахим сказал: **«Воистину, Он поведет меня прямым путем»**. То есть Он наставит меня на Свою истинную религию, на Свой прямой путь. То есть, будет дана поддержка и руководство.

Всевышний Аллах сказал: **«Он (*Ибрахим*) сделал это (*свидетельство о том, что нет божества достойного поклонения, кроме Аллаха*) словом, пребывающим в его потомстве, чтобы они могли вернуться на прямой путь»**. (43:28). То есть Ибрахим — мир ему — сделал слова единобожия: **«Нет божества, кроме Аллаха»** пребывающим в его потомстве, среди тех, кто последовал за ним, среди тех, кого наставил Аллах.

Аллах сказал: **«Ибрахим и Йакуб заповедали это своим сыновьям. Йакуб сказал: «О сыновья мои! Аллах избрал для вас религию. Так умирайте же не иначе, как будучи мусульманами»**. (2:132).

Чтобы они отвернулись от ширка. Данный аят указывает на смысл, содержащийся в словах «Нет божества, кроме Аллаха» — а это отречение от поклонения всему, что помимо Аллаха, и искреннее посвящение всех видов поклонения Аллаху.

тики называют частицей отречения. То есть, когда говоришь: Ля иляха илля Ллах, то говоришь я непричастен ко всем объектам поклонения, кроме Аллаха, что является отрицанием всех этих божеств и тех, кто их обожествляет и признанием одного Аллаха объектом поклонения, а поклоняющихся только ему приверженцами истинной религии.

Аллах сказал: **«Скажи: «О люди Писания! Давайте придем к единому слову для нас и для вас, о том, что мы не будем поклоняться никому, кроме Аллаха, не будем приобщать к Нему никаких сотоварищей»** (3:64). Единое слово — это слово единобожия. Аллах сказал: **«Скажи»** о посланник Аллаха: **«О люди Писания! Давайте придем к единому слову для нас и для вас»**, то есть к словам: **«Нет божества, кроме Аллаха»**.

Это слово одинаково для вас и для нас. Оно одинаково обязательно к соблюдению как нами, так и вами.

Далее он истолковал, что именно одинаково для нас и для вас: **«...о том, что мы не будем поклоняться никому, кроме Аллаха, не будем приобщать к Нему никаких сотоварищей»**, то есть, чтобы мы единили Аллаха в поклонении и не посвящали своего поклонения никому более. Слова: **«...не будем приобщать к Нему никаких сотоварищей»** входят в значение формулы: **«Нет божества, кроме Аллаха»**, в них отрицание сотоварища у Аллаха в поклонении. **«... никаких сотоварищей»** ни идолов, ни крестов, ни тагута, ни огня, ничего. Будем поклоняться только Аллаху, единить Его в поклонении и не будем посвящать своё поклонение никому, кроме Него.

Аллах сказал: **«... и не будем считать друг друга господами наряду с Аллахом»**. В данном аяте призыв к тавхиду повиновения, противоположностью которого является ширк в повиновении. Это тоже входит

в значение слова: **«Нет божества, кроме Аллаха»**. То есть, чтобы одни не повиновались другим в ослушании Аллаху Всевышнему. Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: **«Нет повиновения творению в ослушании Творца [58]»**, независимо от того, будет это творение правителем или же учёным.

Одно из требований, содержащееся в слове единобожия — это не избирать себе иного господа, кроме Аллаха. Нет иного владыки, кроме Аллаха, и нет иного правления, кроме правления шариата Аллаха.

Аллах сказал: **«Если же они отвернутся»** от признания Аллаха Всевышнего единственным объектом достойным поклонения. Аллах сказал: **«…то скажите: «Свидетельствуйте, что мы — мусульмане»**, то есть, покорившиеся Аллаху, искренне соблюдая таухид. ***Скажите ясно о том, что вы мусульмане, а они кафиры[59], это необходимо выразить открыто, а иначе***

58. См. Муснад Ахмада: (№19879), Аль Муъджаму ль кабир Ат-Табарани: (№381). Сказал имам Ибн Кайим аль Джавзия: «Этот хадис является достоверным». *См. Иъляму ль муваккиин: (1/58).*

. Сказал хафиз Ибн Абд аль Барр: «Его иснад является достоверным». *См. Аль Истиаб: (3/26).*

. Скаазал шейх НасыруДдин аль Альбани: «Этот хадис является достоверным». *См. Сахих аль джамии ас-сагир: (№7520).*

59. Сказал имам Мухаммад ибн Ибрахим Али Шейх, да помилует его Аллах: «﴿**Если же они отвернутся**﴾, то есть, если отвернутся от тавхида, к которому вы призываете и воспротивятся его принятию, не ответив вам на призыв держаться этого слова, ﴿**…то скажите: “Свидетельствуйте**﴾, то есть **открыто выскажите им это своими устами.** Это является доводом на то, что неверующим необходимо разъяснять и доводить до их сведения то, что они не находятся на

***это будет нарушением требования шахады:* «Нет божества, кроме Аллаха»**. Данный аят указывает на толкование слов: **«Нет божества, кроме Аллаха**[60]**»**.

Автор из этих двух аятов разъяснил то, **«Что смысл этих аятов: нет истинного объекта поклонения, кроме Аллаха»**. Это не является толкованием, основанным на его личном иджтихаде, и это не «ваххабизм», как заявляют некоторые. Напротив, это саляфизм (*путь саляфов*).

Автор, да помилует его Аллах, приведя эти два аята, опроверг заявление о том, что это его собственное измышление. Он эту позицию отнёс не к себе. Он отнес её к шариату, он отнёс её к саляфам. Поэтому одной из ошибок является ситуация, когда в делах подобного рода предпосылкой в спорах и прениях бывают слова: «Ты говоришь так-то, но такие слова неприемлемы». Ты же отвечаешь: «Я говорю лишь то, что установитель шариата сказал так-то, и что саляфы сказали так-то». Если допустить что это твои слова, то

истинной религии и, что твоя религия противоречит их религии, на которой они находятся. ﴾**что мы – мусульмане"**﴿, то есть: а вы кафиры, и мы непричастны к вам так же, как вы непричастны к нам, то есть отделитесь от них таким образом». *См. Шарх на три основы: (184 стр).*

60. Сказал имам Мухаммад ибн Ибрахим Али Шейх, да помилует его Аллах: «Таким образом, мы узнали значение «Ля иляха илля Ллах» и свидетельства, что нет никакого божества достойного поклонения, кроме Аллаха и, что это является поклонением одному Аллаху и отречением от всего, что помимо Него». *См. Шарх на три основы: (184 стр).*

оппонент возразит сказав, что это лишь твой иджтихад, который не является доводом против кого-то. Тогда у оппонента появится право возразить тебе.

РАЗЪЯСНЕНИЕ СМЫСЛА СВИДЕТЕЛЬСТВА: МУХАММАД — ПОСЛАННИК АЛЛАХА.

Автор, да помилует его Аллах, сказал: **«Довод на свидетельство, что Мухаммад посланник Аллаха — слово Аллаха: «К вам явился Посланник из вашей же среды. Тяжко для него то, что вы страдаете. Он старается для вас. Он сострадателен и милосерден к верующим»** (9:128).

В этом аяте Аллах утвердил то, что ему — мир ему и благословение Аллаха — дано посланничество. Из этого аята понимается, что Мухаммад — посланник Аллаха. Аллах поклялся тем, что к ним пришёл пророк из их среды. Они знают его благородное происхождение, и они знают его правдивость. Он не был царём, отдаленным от народа, с которым невозможно посидеть, поговорить. Напротив, он был обычным человеком, которого можно было спросить в любое время.

Аллах сказал: **«Тяжко для него то, что вы страдаете»**, эти слова указывают на милосердие пророка, да благословит его Аллах и приветствует, с которым он был послан к людям. Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «**Я был послан с лёгким единобожием** [61]». Также пророк, да благословит

61. Хадисов с таким значением несколько из них есть слабые, как тот, что передаётся со слов Абу Умама аль Бахилия: «...человек сказал Посланнику Аллаху — мир ему и благословение Аллаха: "О Посланник Аллаха, я проходил рядом с пещерой, в которой есть то, что

его Аллах и приветствует, сказал: **«Поистине эта религия лёгкая** [62]**»**.

Аллах сказал: **«Он старается для вас»**, он стремится наставить вас и вытащить из огня Ада, помочь вам в мирских делах и делах ахирата.

Аллах сказал: **«Он сострадателен и милосерден к верующим»**. То есть, его сострадание и милосердие проявляется, в частности к верующим.

В итоге в этом аяте утверждение того, что Мухаммад посланник Аллаха — да благословит его Аллах и при-

хватит мне для пропитания из воды и пищи и я сказал сам себе: не остановиться ли мне в ней и уединиться от остального мира?”. Сказал посланник Аллаха — мир ему и благословение Аллаха —: ***«Ведь я не послан с иудаизмом или христианством, поистине я послан с легким единобожием. Клянусь Тем, в чьих руках находится моя душа, нахождение на пути Аллаха лучше всего этого мира и того, что в нём и стояние кого-либо из вас в ряду лучше для него, чем молитвы совершенные им в течение 60 лет»***. *См. Муснад Ахмада: (№22291).*

. Сказал хафиз Ибн Раджаб аль Ханбалий: «Иснад этого хадиса является слабым». *См. Фатху ль бари: (1/149).*

. Есть и хорошие, как тот, что передают от Урвы, что мать правоверных Айша, доволен ею Аллах, сказала: ***«В один из дней Посланник Аллаха мир ему и благословение Аллаха сказал: «Иудеи знают (или же: пусть иудеи знают), что в нашей религии легкость, ведь я был послан с легким единобожием».*** *См. Муснад Ахмада: (№24855).*

. Сказал шейх Ахмад Шакир: «Иснад этого хадиса является достоверным». *См. Умдату ат-тафсир: (1/847).*

. Сказал Ибн Хаджар аль Аскаляний: «Его иснад хороший». *См. Таглику ат-таълик: (2/43).*

62. *См. Сахих аль Бухари: (№39).*

ветствует. В этом аяте Аллах Всевышний разъясняет милость, оказанную своим творениям, заключающуюся в том, что он отправил к ним Своего почтенного пророка и посланника, не обученного грамоте. Аллах охарактеризовал его в данном аяте этими качествами (*сострадательный, и милосердный*).

Автор сказал: **«Довод на свидетельство, что Мухаммад посланник Аллаха…»**. Он нам разъяснил, что значение первой части свидетельства — «Нет божества, кроме Аллаха» — это «Нет истинного объекта поклонения, кроме Аллаха». Так какое же значение у второй части свидетельства — «Мухаммад посланник Аллаха»?

Автор сказал: **«Повиновение ему в велениях, вера в то, о чем он говорит, избегание и пресечение того, что он запретил. Поклонение Аллаху только таким образом, как он установил»**.

Эти четыре условия, которые необходимо признать, чтобы соблюдать требования данной части свидетельства.

Автор, да помилует его Аллах, сказал: **«Свидетельство о том, что Мухаммад посланник Аллаха. Подчинение ему во всём, что он повелел соблюдать»**. Подчинение посланнику является обязательным, и доказано большим количество текстов Корана и Сунны. Аллах связал повиновение Ему с повиновением посланнику Аллаха — да благословит его

Аллах и приветствует —: **«Кто повинуется Посланнику, тот повинуется Аллаху»** (4:80).

Аллах неоднократно упоминает в Своей книге в разных местах о подчинении Ему посредством подчинения посланнику, да благословит его Аллах и приветствует. Тот же, кто не повинуется посланнику, ослушивается Аллаха, и такого ждёт Ад.

Ибн Таймия, да помилует его Аллах, сказал: «Поистине Аллах создал творения для того, чтобы они поклонялись Ему. Аллах сказал: **«Я сотворил джиннов и людей только для того, чтобы они поклонялись Мне»** (51:56)».

Аллах велел им поклоняться посредством повиновения Ему и Его посланнику — да благословит его Аллах и да приветствует. Поклонение в религии Аллаха бывает только обязательным и желательным. Все остальное является заблуждением, отходом от пути Аллаха. Пророк, да благословит его Аллах и да приветствует, сказал: **«Тот, кто совершит деяние, на которое нет нашего указания, то оно будет (*не принято от него*) отвергнуто»**. **Аль Бухари, Муслим**. Аллах в Коране примерно сорок раз упоминает о подчинении посланнику, и о следовании за ним. Аллах сказал: **«Кто повинуется Посланнику, тот повинуется Аллаху»**. (4:80).

Аллах связывает подчинение Ему с подчинением пророку — да благословит его Аллах и приветствует.

Автор сказал: **«Подчинение ему во всём, что он повелел соблюдать»**.

Повиновение является мудростью послания посланников, Аллах сказал: **«Мы отправили посланников только для того, чтобы им повиновались с дозволения Аллаха»** (4:64).

Также одной из мудростей послания пророка было проявление милости. Аллах сказал: **«Мы отправили тебя только в качестве милости к мирам»** (21:107).

Основой же отправления посланника является повиновение ему в том, что он повелел исполнять. Это охватывает любое повеление пророка — да благословит его Аллах и приветствует. В основе, повиновение ему является обязанностью.

Автор сказал: **«Признавать правдой то, о чем он поведал»** из сокровенных знаний. Когда пророк, да благословит его Аллах и приветствует, рассказал о том, что происходило с предыдущими общинами, или о том, что произойдёт в будущем в этой общине, то верить в это является обязательным. Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, правдивый, доверенный. Аллах доверил ему откровение. Все, о чем рассказывает пророк, да благословит его Аллах и приветствует, — это истина и правда, в этом нет ни толики лжи, ни места для сомнения.

Далее автор, да помилует его Аллах, сказал: «… **и сторониться того, что он запретил и от чего**

предостерёг». То есть, следует оставить то, что он объявил запретным или нежелательным. Запрет и предостережение имеют один смысл, только запрет более обобщённый, а предостережение более узкий. Словно предостережение — это указание на отказ от запретного, а запрет охватывает и запретное, и нежелательное. Аллах сказал: **«Берите же то, что дал вам Посланник, и сторонитесь того, что он запретил вам»** (59:7).

Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: **«То, что я повелел вам, исполняйте по мере своих возможностей, а то, что запретил оставьте»**.

Автор сказал: **«И чтобы поклонялись Аллаху только в соответствии с Его шариатом»**. Это общее правило, которое является одним из двух условий действительности поклонения.

Ранее мы сказали о том, что поклонение не будет действительным без искренности и следования.

Автор сказал: **«И чтобы поклонялись Аллаху только в соответствии с Его шариатом»**, а не в соответствии с ересью и страстями. Поэтому пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: **«Тот, кто совершил деяние, на которое нет нашего указания, то оно будет отвергнуто»**.

Это и есть смысл свидетельства: **«Мухаммад посланник Аллаха»**. Это свидетельство должно быть произнесено и деяния должны совершаться в соот-

ветствии с тем, на что указывают слова свидетельства. Произнесение устами без соблюдения на практике не делает человека из тех, кто свидетельствует о том, что Мухаммад посланник Аллаха. Если же оно будет нарушено, то и исповедание Ислама будет нарушенным. Имеется в виду, что когда человек произносит свидетельство, а в сердце отторгает шариат Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует, то просто произнесение не поможет ему, и он не будет мусульманином.

Если же он примет это свидетельство сердцем, но не будет соблюдать её требования на практике, и если поступки, которые он не соблюдает выводят человека из религии из-за их оставления, то он выходит из религии, а если нет, то он остаётся в Исламе, однако соблюдение требований или сути шахады — в его случае — будет неполноценным.

Затем автор, да помилует его Аллах, дополняя свои слова доводами на упомянутые им другие столпы Ислама — такие как намаз, закят, пост, хадж, сказал: «**Довод на обязательность совершения молитвы, выплаты закята и на истолкование тавхида: «А ведь им было велено лишь поклоняться Аллаху, служа ему искренне, как ханифы, совершать намаз и выплачивать закят. Это — правая вера» (98:5)**». Это и есть смысл свидетельства: «**Нет божества, кроме Аллаха**».

Указанием на истолкование тавхида в данном аяте служат слова: **«А ведь им было велено лишь поклоняться Аллаху»**. Имеется в виду, чтобы они единили Аллаха в поклонении, **«... служа ему искренне, как ханифы»**. Ханиф — это тот, кто отклоняется от всех религий к религии Ислам.

Ибн Аббас, доволен им Аллах, сказал: **«И в Таурате и в Инджиле было велено лишь искренне поклоняться Аллаху, будучи единобожниками так же, как это было велено в Коране»**. То есть соблюдение тавхида было велено и в Таурате, и в Инджиле, и так же оно было велено и в Коране. Это призыв всех посланников.

Аллах сказал: **«...совершать намаз и выплачивать закят. Это — правая вера».** Совершать обязательный намаз и выплачивать обязательный закят. Также слово «закят» употребляется и на желательную милостыню, но в данном случае имеется в виду обязательный закят. Это и есть правая религия, и правильный шариат. Прямой путь, не имеющий кривизны.

Данный аят указывает на то, что к кафирам тоже обращено веление соблюдать второстепенные вопросы шариата. Это правильное мнение. Мнение о том, что веление соблюдать тавхид обращено и к кафирам, является единогласным. Что касается веления совершать намаз и выплачивать закят, то это несомненно второстепенные вопросы. Но в данном аяте идёт веле-

ние соблюдать как тавхид, так и выстаивание намаза и выплачивание закята. Следовательно, к кафирам направлено веление соблюдать второстепенные требования шариата так же, как и соблюдать основы. Это мнение является преобладающим у учёных усулиев (*хотя в этом вопросе существует разногласие*).

Автор сказал: «**Доводом на то обязательность соблюдения поста (*на то, что это один из столпов ислама*) слово Аллаха: «О те, которые уверовали! Вам предписан пост, подобно тому, как он был предписан вашим предшественникам» (2:183)**». Слово «предписан» означает: «вменен в обязанность». В аяте уподобление одной обязанности другой (*т.е. обязанность мусульман соблюдать пост так же, как это было обязанностью других общин*). Данный текст указывает на обязанность соблюдения поста.

Автор, да помилует его Аллах, сказал: **«Люди обязаны перед Аллахом совершить Хадж к Дому (*Каабе*), если они способны проделать этот путь». (3:97)»**.

Этот аят также является доводом, которым руководствуются некоторые учёные усулии, доказывая то, что к кафирам обращено веление соблюдать второстепенные шариатские обязанности, потому что слова **«Люди обязаны»** — обобщённая фраза — касается всех людей, а не только верующих. Что же касается

слов: **«О те, которые уверовали»**, то данная фраза касается только верующих. Слова Аллаха: **«Люди обязаны перед Аллахом»** указывают на то, что это фард. Аллах сказал: **«совершить хадж к Дому (*Каабе*)»,** то есть должен иметь намерение исполнить обряды хаджа.

Аллах сказал: **«Если же кто не уверует, то ведь Аллах не нуждается в мирах»**. Имеется в виду, что тот, кто оставит хадж, отказавшись от его совершения, является кафиром. Так назвал его Аллах, и мы называем его так же, однако мы не говорим, что он выходит из религии из-за этого куфра, если не отрицает обязанность его совершения.

Если человек убеждён сердцем в обязанности соблюдения хаджа, и в состоянии совершить его, но не совершает, то мы называем его так, как назвал его Аллах — кафиром. Аллах назвал того, кто оставил совершение хаджа кафиром. Аллах сказал: **«Если же кто не уверует, то ведь Аллах не нуждается в мирах»**.

Аллах обладает многократными благами, он не нуждается в поклонении кого бы то ни было из творений, пречист Он Всевышний.

Эти тексты указывают нам на то, что хадж является одним из столпов Ислама, даже если эти тексты прямо не указывают на столпы. Если бы автор, да помилует его Аллах, привёл хадис Ибн Умара: **«Ислам зиждется на пяти столпах»**, было бы яснее, потому что обяза-

тельность (*фард, ваджиб*) имеет более узкий смысл, чем столп (*рукн*). Столп это — обязанность с дополнением. Также условие (*шарт*) является и обязанностью, но при этом чем-то выше, чем просто обязанность. Есть просто обязанность (*ваджиб*), есть условие (*шарт*), которое выше, чем просто обязанность, есть столп (*рукн*), который выше по статусу, чем просто обязанность.

Далее автор, да помилует его Аллах, сказал: **«Вторая степень»**. Позже будет сказано о ней, в следующем уроке, если пожелает Аллах. А Аллаху ведомо лучше.

Да благословит Аллах и да приветствует нашего пророка Мухаммада, его семью и всех сподвижников.

ВОПРОСЫ.

Вопрос:

«Мы студенты института по подготовке проповедников. Наш преподаватель по акиде сказал нам, что аш`ариты относятся к ахлю сунна.

Ответ:

«В вопросах имён и атрибутов Аллаха аш`ариты не ахлю сунна — ни в большом, ни в малом — по двум причинам:

1) они противоречат ахлю сунна в основах. Источник ахлю сунна ва аль джама`а — это откровения (*тексты Корана и Сунны*). Аллах сказал: **«Он не говорит по прихоти. Это — всего лишь внушаемое ему откровение»** (53:3–4). Что касается аш`аритов, то в вопросах — и особенно в вопросах имён и атрибутов Аллаха — их источником является разум. Разуму они отдают предпочтение над шариатом, над текстами. Как мы можем уравнивать тех, кто разум подчиняет шариату с теми, кто шариат подчиняет разуму?

Ахлю сунна ва аль джама`а во главе ставит шариат, которому подчиняется разум. Они принимают то, что установлено шариатом, даже если разум находится в растерянности. А что касается аш`аритов, то их мерилом является разум. Поэтому, пришло шариатское постановление или нет, они будут подгонять это под разум, искажая или просто отклоняя тексты. Они

начнут придумывать причины для отклонения текста. Они станут говорить: «Это единичная передача (*хабар ахад*) текста, (*а не категоричная — мутаватир, поэтому в убеждения её принимать не позволительно*), или скажут, что текст метафорический (*нельзя понимать прямо*)», и таким образом отклонят шариатское решение.

Как же мы можем уравнивать их (*эти две группы*) между собой? Сказанного выше достаточно чтобы понять ответ на вопрос.

2) К тому же, аш`ариты приемлют только семь атрибутов Аллаха:

1) знание,

2) речь,

3) видение,

4) слух,

5) воля,

6) знание

7) могущество.

Эти семь атрибутов, которые признают аш`ариты и признают они их на основе разума, а не шариатских текстов. Они отличаются от нас в том, что они подразумевают под речью, под волей, под зрением. Они даже этим отличаются от понимания установленного ахлю сунна. У них это просто слова, лишённые смысла — того смысла, который имели в виду саляфы. Поэтому невозможно назвать аш`аритов ахлю сунна.

То, что аш`ариты — это ахлю сунна сказал ас Сафарини, да помилует его Аллах, в своём шархе. Он сказал, что ахлю сунна ва аль джама`а делятся на три степени: «Аш`ариты, матуридиты и ахлю ль хадис». Такое деление неверное! Даже с лексической стороны ахлю сунна это те, кто объединился на Сунне, аш`ариты же люди своего разума. В общем, заявление о том, что аш`ариты — ахлю сунна является ложным! Если говорить коротко, то заявление о том, что аш`ариты — ахлю сунна является ложным.

Сегодня некоторые распространяют мнение о том, что аш`ариты — ахлю сунна как похвалу (*в адрес аш`аритов*), желая тем самым объединения даже с заблудшими. Желая объединиться на том, что является общим для ахлю сунна и для них, и находить оправдание в том, в чем между нами разногласия[63]. Объединиться с суфиями, му'тазилитами, рафидитами в одно целое, чтобы противостоять кафирам, из числа иудеев и христиан. Не знаю, есть ли разум у этих людей?![64]».

63. Это заблудшее правило используется сектой «Братья Мусульмане» для объединения с другими сектантами на пути обретения власти.

64. Истина же заключается в том, что вопрос должен стоять не в том, что аш`ариты — ахлю сунна или нет, а в том, что они являются мусульманами или нет? Ахлю Сунна ва ль джамаа не разногласят в том, что акыда аш`аритов имеет в себе неверие, но разногласят в том, что являются ли аш`ариты кафирами личностно или нет. Разговор должен протекать в этой плоскости, а не в плоскости: они ахлю сунна в том-то и не ахлю сунна в том-то. Это разделение неизвестно от саляфов этой уммы и является новшеством кто-бы этого не говорил. Манхадж должен строиться вокруг Корана, Сунны и иджма сподвижников.

. Сказал выдающийся учёный шафиитского мазхаба Яхья аль Имраний аш-Шафи`ий (ум. 558 г.х) : «Му`тазилиты и кадариты завели в Ислам и в мусульман сомнения в религии, чтобы запутать этим простых мусульман и тех, кто не имеет знания об их основах..., из всех течений они являются самыми опасными для приверженцев хадиса, а после них самыми опасными для приверженцев хадиса являются аш`ариты; потому, что они внешне опровергают му`тазилитов, хотя сами являются теми, кто говорит так же, как и му`тазилиты». *См. Аль Интисар: (1/95)*.

. Сказал выдающийся шейх Яхья аль Имраний аш-Шафи`ий: «Достоверен иснад от аш-Шафи`й в том, что он вынес такфир кадаритам и вынес такфир тем, кто сказал, что Коран является сотворённым и вынес такфир Аль Фарду из-за его слова (*что Коран сотворён*)». *См. Аль Интисар: (3/800).*

. А до этого, Яхья аль Имраний сказал следующее: «Аш`ариты согласны с му`тазилитами в том, что этот Коран, который читается, и который мы слышим, является сотворённым». *См. Аль Интисар: (2/544).*

. А за несколько страниц до этого сказал следующее: «Передаётся от Мухаммада ибн Джарира (Ат-Табари), что он сказал: “Коран является речью Аллаха, как бы не была написана, прочитана и в каком бы месте не находилась, будь она (записана) в хранимой скрижали или же на дощечках обучающихся детей, будь она написана камнем или же слюной, или же будь она заучена в сердце, **а тот же, кто скажет иначе или же станет утверждать, что тот Коран, который находится на земле или же на небесах не является тем Кораном, который мы читаем нашими языками и пишем в наших свитках или же будет убеждён в этом в сердце (если даже не выявит словом), тот является кафиром кровь, которого дозволена и он непричастен к Аллаху и Аллах непричастен к нему...”**, если бы я приводил каждого из имамов, кто сказал так же, открыто вынеся такфир тем, кто сказали, что Коран сотворен **или же открыто вынеся такфир тем, кто сказали, что то, что мы читаем является выражением объясняющим Коран, а не самим Кораном**, то книга стала бы слишком длинной, но и тех кого я упомянул достаточно». *См. Аль Интисар: (2/572).*

. Выражение: «Тот Коран, который мы читаем не является самим Кораном, а является выражением, объясняющим Коран» – это слово аш`аритов.

Вопрос:

«В чем разница между условием «принятие» и условием «подчинение» в условиях свидетельства: «Нет божества достойного поклонения, кроме Аллаха»?».

Ответ:

Принятие (*кабуль*) — это условие касается деяний сердца.

Подчинение (*инкийяд*) — касается как сердца, так и поступков — оно более обобщённое. Иногда они входят друг в друга.

Вопрос:

«Следует ли нам призывать людей к тавхиду аль улюхийя, в то время как они итак из числа людей тавхида в своей основе? Они единобожники, а мы

. Сказал Аль Имраний: «Сказали куллябиты и аш`ариты: речь Аллаха, которая не сотворена —это смысл, который находится в сущности (Аллаха) и не покидает Его, а этот Коран, который мы читаем и слышим является выражением, объясняющим и рассказом от той речи, которая находится в (Его) сущности». *См. Аль Интисар: (2/544).*

. Так посмотри же, что алляма Аль Имраний аш-Шафи`й сказал о них? Сказал, что имамов вынесших такфир таким множество и один из них – имам Мухаммад ибн Джарир ат-Табари – автор книги по тафсиру, которая является первоисточником для всех тафсиров после него.

. Сказал Аль Имраний аш-Шафи`ий: «Их опровержения на му`тазилитов в вопросе сотворения Корана являются запутыванием и маскировкой под слово приверженцев хадиса, этот мазхаб является мазхабом с двойным дном, внешне маскировка, а внутри му`тазилизм». *См. Аль Интисар: (2/583).*

их призываем к тавхиду аль улюхийя. Мы должны призывать к намазу и к остальному?».

Ответ:

«Неправильно будет говорить, что пророк, да благословит его Аллах и приветствует, призывал в Мекке к тавхиду в течении десяти лет, а потом после переселения в Медину стал призывать к силе. Это неверно (*также неверно и заявление, упомянутое в вопросе*). Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, начал свой призыв с тавхида, и завершил призыв тавхидом. Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: **«Проклятие Аллаха на иудеев и христиан. Они сделали могилы своих пророков местами для поклонения[65]»**. Эти слова он ведь сказал незадолго до того, как покинул этот мир. Пророк, да благословит его Аллах и да приветствует, начал свой призыв с таухида и покинул этот мир, призывая к таухиду.

К тому же, как можно говорить о том, что люди единобожники, если ты не знаешь более подробно об этом? Чтобы ты знал — о мой уважаемый брат — тавхид имеет основы и ответвления. Человек иногда спотыкается в некоторых вопросах, полагая то, что он единобожник, в то время как он далек от тавхида.

Да и потом, нет ведь никаких препятствий говорить о тавхиде в целях сохранения людей от заблуждения. Сейчас люди смотрят телеканалы суфиев, рафидитов, читают газеты и журналы. Если человек не будет знать

65. *См. Сахих аль Бухари: (№1390), Сахих Муслима: (№529).*

более подробно какой-то вопрос, то нет гарантии в том, что он не оступится, хотя нет сомнения в том, что он муваххид в общем. Может быть так, что он не знает какую-то форму ширка[66]. Поэтому необходимо разъяснять людям единобожие. Следует разъяснить то, что тавхид имеет виды, и что исповедующего тавхид могут поразить различные виды большого и малого ширка. Ты ему напомнишь (*обучишь*) отдельные виды ширка, совершением которых отличаются некоторые заблудшие группы, как рафидиты и т.д.».

Вопрос:

«Разногласия ахлю сунна ва аль джамаа и аш`аритов лишь в вопросах атрибутов?»

Ответ:

«Нет, не только в вопросах атрибутов, однако более известное разногласие в вопросах атрибутов. Помимо этого, у них есть и другие противоречия. Однако данное разногласие является основой, это не разногласие во второстепенных вопросах. Тот, кто отказался от манхаджа саляфов в вопросах имён и атрибутов

66. Незнание двух видов:

- **Первое:** простое отсутствие представления о вещи, как, например, муслим живший 500 лет назад услышал бы о современной форме демократии или либерализма и не понял бы, что это такое и противоречит Исламу или нет. Это джахлун басит (простое невежество).
- **Второе:** человек прекрасно понимает, что такое демократия и что такое истигаса к мертвому и знает, что такое либерализм, но говорит: это не ширк и не куфр, и более того сам является одним из таких. Это невежество называется сложным невежеством и это невежество аннулирует Ислам и является доводом на то, что человек не знает, что такое Ислам и не является муслимом.

Аллаха является заблудшим. Более того, отрицание возвышенности Аллаха является причиной того, почему выносили такфир аш`аритам. Можно с определенной уверенностью сказать о том, что поздние аш`ариты поголовно были на этом убеждении. Некоторые учёные из числа ахлю сунна ва аль джама`а выносили такфир аш`аритам за отрицание возвышенности Аллаха Своей сущностью.

Среди аш`аритов (*не поздних*) были те, кто признавал возвышенность Аллаха Своей сущностью. Возвышенность Аллаха своей сущностью признана саляфами единогласно. Все тексты Корана и Сунны категорично и ясно указывают на возвышенность Аллаха Своей сущностью. Отрицание этого подобно отрицанию запретности ростовщичества или прелюбодеяния человеком, живущим среди мусульман.

Такой сразу обвиняется в неверии, ещё до установления довода (*устранения сомнений*). Если вопрос является категоричным (*а это значит, что сомнительный довод не может служить оправданием тому, кто запутался или поддался сомнению*), то это не будет учитываться.

В этом и состоит разница между вопросом возвышенности и другими вопросами (*имен и атрибутов Аллаха и т.д., в которых заблуждаются аш`ариты*).

Ахлю сунна учитывает сомнение (*шубху*) в вопросе утверждения Аллаха на Троне (*истива*). Ахлю сунна говорит: «Они поддались на сомнительный довод в данном вопросе со стороны лексики. Они стали

опираться на этот сомнительный довод и на стих (*про то, как Бишр завладел Ираком*) и т. д.».

Также они подвергли толкованию атрибут Аллаха **«Рука»** истолковав этот атрибут как силу. Ахлю сунна не выносит такфир им из-за неправильного истолкования атрибута утверждения (*истива*) и атрибута рук Аллаха[67].

Однако, что касается возвышенности Аллаха и её отрицания, то сомнительный довод в данном вопросе не будет учитываться как препятствие для такфира.

Те доводы, которые они приводят в этом вопросе, всего лишь логические измышления. У них нет доводов, на которые они могли бы опираться. Поэтому некоторые, считали их неверными. За такфир в этом вопросе не следует порицать ни в коем случае. Вынесение такфира за отрицание возвышенности является однозначным. Не следует колебаться в этом. Однако (*не все*) учёные (*сразу*) выносят такфир в этом вопросе, но мы не порицаем тех, кто выносит такфир по этой причине. А Аллаху ведомо лучше.

Да благословит Аллах и да приветствует, нашего пророка Мухаммада, его семью и всех сподвижников.

67. В опровержении имама Ад-Дарими на джахмитов, где он перечислял их куфры, он перечислил и то, что их толкование атрибута «Рука», как сила или мощь является куфром. Если только шейх не имеет в виду, что в этом может быть оправдание по невежеству или неправильному толкованию, то в этом нет сомнения. Аллаху аълям.

Мы продолжаем вести речь о второй основе: **«Познание религии ислам с доводами»**.

Далее автор, да помилует его Аллах, упомянул определение ислама, и что Ислам имеет три степени:

— **Ислам,**
— **Иман,**
— **Ихсан.**

Также он упомянул о том, что каждая степень имеет свои столпы. Затем он приступил к разъяснению столпов первой степени — столпов ислама. После того, как он завершил говорить о двух свидетельствах и приводить доводы на каждый из пяти столпов ислама он сказал: **«Вторая степень»**. Имеется в виду вторая степень из трёх:

— **Ислам,**
— **Иман,**
— **Ихсан.**

РАЗЪЯСНЕНИЕ СУТИ ИМАНА.

Слово **«Иман»** в арабском языке означает «признание правдой» (*тасдик*). Данное лексическое значение распространилось в практике многих учёных. Слово **«Иман»** они объясняли, как твёрдое признание правдой. Аллах сказал в Коране: **«... но ты не поверишь нам, если бы мы даже и говорили правду».** (12:17). Однако слово «иман» в шариатском его понимании, является переходным членом предположения посредством синтаксической частицы "**ба**" в Коране и Сунне. А в лексическое значение слово **«Иман»** переходит посредством синтаксической частицы (*лям*).

В данном случае необходимо использовать шариатское значение, а не только лишь лексическое. Поэтому данному слову даётся определение, как «согласие». А согласие возможно лишь с признанием правдой. Поэтому нельзя сказать, что слово **«Иман»** — это всего лишь признание правдой, а необходимо добавить то, что это ещё и согласие. Согласие должно быть выражено устами, что касается признания, то его место — это сердце. Поэтому, когда сторонники ереси дали определение слову **«Иман»** как то, что это лишь признание, они вывели из понятия **«иман»** поступки.

Противоположностью и нарушением имана является понятие **«куфр»**. Сторонники ереси считают, что куфр — это только убеждения[68]. Это заблуждение

68. Эта ересь особенно сильно встречается у аш`аритов в их книгах

поразило многих сторонников ереси. Что же касается нас, то мы говорим, что слово **«Иман»** в арабском языке — это не только лишь твёрдое признание правдой. Иман — понятие более глубокое, чем просто признание, оно содержит в себе также и согласие, которое бывает лишь с признанием. У слова **«Иман»** в шариате есть своё исконное значение (*хакика аш шар'ийя*), знать которое обязательно — это основываясь на утверждении наличия исконного шариатского значения. Имеется в виду то, что, когда слово **«Иман»**, приходит в шариатских текстах; в аятах, в хадисах, то оно имеет то значение, которое желал Аллах от этого слова. То есть, это слово не рассматривается лишь с его лексического значения. Мы смотрим на то, какое значение в слово **«Иман»** заложил Аллах. Как, например, мы говорим то, что слово **«Салят»** в лексике арабского языка означает мольба, однако в шариате у него есть своё исконное шариатское значение. И когда это слово употребляется без конкретики, то имеется в виду

по фикху и они, основываясь на этой ереси выводят шариатские положения, поэтому читать книги аш`аритов следует лишь после того, как человек в общих чертах, хотя бы, будет знать акыду Ахлю Сунна ва ль джама`а. Например: аш`ариты основываясь на этой ереси выводят правило, что оставивший молитву по лени не может стать неверным, ведь куфр у них бывает только в убеждениях так же, как основное слово у них, что иман — это тоже просто подтверждение в сердце.

. Сказал Аш-Ширази: «Из-за оставления молитвы он не становится кафиром; потому, что куфр бывает в убеждении, а его убеждение правильное и поэтому не принимается решение о его неверии». *См. Аль Мухаззаб: (101 стр).*

именно его исконно шариатское значение. Следовательно, слово **«Салят»** мы истолковываем как то, что это определённые слова и действия начинающиеся с такбира и завершающиеся таслимом.

Но, ведь арабы не это имели в виду при произнесении этого слова, потому что слово **«Салят»** в арабском языке — это мольба. Значение «мольба» присутствует и в шариатском значении этого слова, но с дополнением в смысле. Салят с позиции шариата — это определённый перечень слов и действий, начинаемых с такбира и завершающихся таслимом.

То же самое касается и слов **«Сийям»** (*пост*) «закят», «хадж». Все эти слова имеют исконно шариатское значение (*хакикату аш шар'ийя*), то есть в своей основе эти слова имеют своё лексическое значение в арабском языке, но установитель шариата использует эти слова в определённом значении, при этом соблюдая (*не теряя*) его основное лексическое значение, добавляя к основному значению дополнительные (*шариатские*) смыслы связанные с ним.

Основываясь на вышесказанном, всегда, когда будет упомянуто слово **«Иман»**, или **«Салят»**, или **«Закят»**, или **«Сийям»**, или **«Хадж»** без какой-либо конкретизации, то истолковываться они будут в шариатском значении, а не в лексическом. Если же невозможно будет относить их к шариатскому значению, то истолковываться они будут в другом значении:

слово относят к шариатскому смыслу
если невозможно, то к общепринятому, или к лексическому

Исконное значение бывает трёх видов:
— **шариатское,**
— **лексическое,**
— **общепринятое (*традиционное — урф*).**

Основа в лексике, или в обращении установителя шариата (*пророка, мир ему и благословение Аллаха*) состоит в том, что он обращается к людям так, как желает Аллах Всевышний. Поэтому, когда у какого-то слова есть значение, то необходимо обратиться к значению, которое имел в виду Аллах Всевышний.

Откуда же мы извлекаем шариатское значение? Мы объединяем шариатские тексты, или же находим определение слову **«Иман»** в словах пророка, да благословит его Аллах и приветствует, или в словах Аллаха. Есть аяты, указывающие на то, что **«Иман»** — это слово, которое имеет свой конкретный смысл в шариате. Есть также хадисы, которые ясно указывают на то, что слово **«Иман»** имеет шариатское значение, которое Аллах желал от рабов (*т.е. требуя от них имана, Он хотел от рабов исповедания определённых убеждений, произнесения определённых слов и совершения определенных действий*).

Неправильно будет смотреть только на отдельные тексты, указывающие отдельные значения, необходи-

мо смотреть на совокупность текстов для выведения шариатского определения слову **«Иман»**.

В вопросе имана возникли разногласия между сторонниками нововведений и ахлю сунна. Нет сомнений в том, что саляфы были единогласны в том, что имелось в виду под словом «Иман» в словах Аллаха. Ни сподвижники, ни табиины, ни те, кто последовал за ними, не разногласили в том, какой истинный смысл у слова «Иман» (*в шариатских текстах*).

Разногласие произошло после того, как люди отошли от руководства пророка, да благословит его Аллах и приветствует, и вместо того, чтобы обратиться к шариатским текстам, стали обращаться к умозаключению и лексическому значению. Тот, кто обращается только к умозаключению, или только к лексическому значению непременно впадет в заблуждение в вопросах касающихся сути шариатских значений.

Поэтому мы говорим о том, что вопрос **«имана»** является очень важным, это вопрос, которому следует уделить внимание. Также необходимо понимать слова в текстах согласно тому, что имелось в виду (*что вкладывалось в смысл слов*). Для этого необходимо вернуться к основе — к Корану и Сунне. Мы должны изучить аяты и хадисы, связанные с вопросом имана, и только после этого брать определение слову **«Иман»** исходя из шариатских текстов.

Также, в первую очередь мы должны посмотреть на слова сподвижников, потом на слова табиинов

и табиутабиинов. Что же касается всех остальных, то их слова не будут доводом. Потому что в вопросах данного характера дверь для иджтихада закрыта. Данный вопрос принят единогласно и этот вопрос всесторонне разъяснил Аллах. У некоторых людей возникает некоторая неясность в определении понятия **«Иман»**.

Вчера мы говорили об определении, связанного с этикой очищения после справления нужды. Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, полноценно разъяснил этот вопрос. Также он разъяснил права в вопросе приветствия, также в проявлении добродетели. Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, разъяснил каждый аспект из второстепенных вопросов религии, которые менее значимы по сравнению с иманом.

И невозможно себе представить то, чтобы установитель шариата разъяснил второстепенные вопросы религии, и оставил без разъяснения вопросы основ, предоставляя каждому самому определять, что такое иман. Вопросы, связанные с верой и неверием ясные разъясненные. Нет в них ничего неясного в шариате.

Тот же, кто говорит, что есть некая неясность в вопросе определения понятия **«Иман»**, или же в определении понятия **«куфр»**, то мы скажем ему: «Это противоречие основе, вокруг которой объединились все сподвижники — доволен ими Аллах —, что пророк,

да благословит его Аллах и приветствует, не покинул этот мир пока не разъяснил каждое решение, связанное с чтением Корана. И нет даже птицы в небе, летающей на своих крыльях, не иначе как пророк, да благословит его Аллах и приветствует, разъяснил сподвижникам решения связанные с этим».

Поэтому невозможно представить, чтобы установитель шариата оставил вопросы веры и неверия без разъяснения, ведь с этими вопросами связано то каким будет положение человека, войдёт он в вечный Рай илиАд. Невозможно представить, чтобы он оставил рабов Аллаха опираться на свои умозаключения или на доводы, которые доводами не являются.

Я только что разъяснил то, что вопрос имана является ясным вопросом и нет относительно него разногласий среди саляфов ни в определении понятия **«иман»**, ни в определении понятия **«куфр»**. Разногласие возникло у тех, кто не обратился к основе, и у тех, кто отказался от аргументации соответствующими доводами

Слово **«Иман»** в шариате имеет два определения, установленные путём изучения текстов. Иногда слово **«Иман»** использовалось отдельно, а иногда в связке со словом **«Ислам»**. Аллах сказал: **«Воистину, тем, которые уверовали и вершили праведные деяния, совершали намаз и выплачивали закят, уготована награда у их Господа»** (2:227). В данном случае

слово **«Иман»** упомянуто отдельно от слова **«Ислам»**. Но порой упоминается вместе, как в хадисе Джибриля, мир ему, в котором понятия **«Иман»** и **«Ислам»** имеют каждый своё значение. Следовательно, слово **«Иман»** в шариате употребляется в двух разных значениях:

1) когда оно употребляется отдельно от слова **«Ислам»**, то имеется в виду религия в совокупности; будь то слова или дела.

Шейху ль ислам ибн Теймийя, да помилует его Аллах, сказал: «Слово **«Иман»** в необусловленном употреблении может иметь значение «добро», или «богобоязненность», или «религия», да и всё, что любимо Аллаху и Его посланнику, да благословит его Аллах и приветствует, всё это входит в смысл слова **«Иман»**.

Любое поклонение, будь то сердечное (*убеждения*), или поклонение языка (*слова*), или органами тела (*дела*) входят в понятие **«Иман»**, если говорить в общем. Это первое употребление, когда слово **«Иман»** употребляется без связки со словом **«Ислам»**.

2) когда оно употребляется вместе со словом **«Ислам»**, как в хадисе Джибриля.

В таком случае имеются в виду внутренние убеждения человека. Есть внешние знания, а есть внутренние. Когда слово **«Иман»** бывает упомянуто вкупе со словом **«Ислам»**, то под словом **«Иман»** подразумеваются внутренние поступки (*убеждения*), а под сло-

вом **«Ислам»** внешние. На этом единогласие. Позже автор упомянет известный хадис Джибриля в качестве доказательства на три степени.

Пример для первого значения — это, когда слово **«Иман»** употребляется отдельно от слова **«Ислам»**: **«Верующими являются только те, сердца которых испытывают страх при упоминании Аллаха, вера которых увеличивается, когда им читают Его аяты, которые уповают на своего Господа, которые совершают намаз и расходуют из того, чем Мы их наделили. Они являются истинно верующими»** (8:2–4). В аяте указано ограничение, т.е. верующими являются те, кто описан этими качествами, остальные не описаны. Есть два противоположных типа:

— **верующий**
— **неверующий.**

Нет сомнения в том, что противоположностью веры является неверие. Если человек познает веру, то он будет знать, что есть неверие.

Аллах сказал: **«Верующими являются только те»**, т.е. тот, кто не описан этими качествами верующим не является. Далее Аллах сказал: **«… сердца которых испытывают страх при упоминании Аллаха»** это деяния сердца **«… вера которых увеличивается, когда им читают Его аяты»**. Увеличение имана является внутренним поступком — поступком сердца. **«… которые уповают на своего Господа»** — это также

деяние сердца. Аллах упомянул три поступка, которые являются деяниями сердца. Далее Аллах сказал: **«… которые совершают намаз и расходуют из того, чем Мы их наделили»**. Эти два деяния являются внешними. Таким образом, верующий описан тремя внутренними и двумя внешними деяниями.

Эти аяты охватывают два вида деяний:

— **внешние,**
— **внутренние.**

Далее Аллах подчеркнул, сказав: **«Они являются истинно верующими»**. Этот текст ясный и очевидный, в смысле которого не станет сомневаться разумный, из числа тех, кто знает арабский. Не станет сомневаться разумный понимающий арабский язык в том, что описания тут указывают на ограниченность, смысл которого состоит в признании наличия веры в том, кто описан этими внешними и внутренними качествами.

В аяте в понятие **«иман»** включены внешние дела. Аллах сказал: **«… которые совершают намаз и расходуют из того, чем Мы их наделили»** разницы нет, будь это закят или желательная милостыня.

Пророк, да благословит его Аллах и да приветствует, сказал: **«В рай войдёт только верующая душа**[69]**»**.

69. *См. Сахих аль Бухари: (№369), Сахих Муслима: (№1347)*. Также следует отметить, что пришли хадисы в сахих Бухари и Муслима в значении: *«В Рай войдет только душа мусульманина». См. Сахих аль Бухари: (№6528), Сахих Муслима: (№221).*

Тот, кто описан верой, обязательно должен включать в себя и внутренние и внешние деяния. В хадисе употреблено слово **«иман»** (вера): **«... верующая душа»**, не сказано **«мусульманин»**. Это указывает на то, что понятие **«Ислам»** входит в значения понятия **«Иман»**. Под **«Исламом»** же подразумеваются внешние дела. Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, разъяснил это всё — и внешние и внутренние дела — в хадисе Абдуль К`айса. На данный хадис, опираются учёные ахлю сунна ва аль джама`а при опровержении сторонников ереси.

В хадисе Абдуль К`айса пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: **«Я повелеваю вам уверовать в единого Аллаха»**. В данном хадисе пророк, да благословит его Аллах и приветствует, не упомянул Ислам, а только лишь иман. Потом пророк, да благословит его Аллах и приветствует, спросил их (*сподвижников*) об имане: **«Знаете ли вы, что такое вера в единого Аллаха?»**, то есть какого определение имана в исконно шариатским значении? Они ответили: **«Аллах и Его посланник знают лучше»**. Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: **«Свидетельство о том, что нет божества, кроме Аллаха, и что Мухаммад посланник Аллаха. Совершение намаза, выплата закята, пост в месяц Рамадан, и выплата пятой части из трофеев». Аль Бухари, Муслим.**

. Но если их объединить то, как шейх и сказал получится, что значение в том, что только верующая душа войдёт в Рай.

Это толкование понятия **«Иман»** характеризируя его внешними делами. Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сначала спросил их о том, что из себя представляет иман, а потом разъяснил и истолковал им великое положение этого дела, так же как он разъяснил им, как надо очищаться после справления нужд.

Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, спросил их: **«Знаете ли вы, что такое вера в единого Аллаха?»**. А потом упомянул столпы Ислама.

Также он ввёл туда и выплату пятой части трофеев. Хотя этот пункт не входит в столпы Ислама, а является лишь внешним поступком, который входит в понятие **«Иман»**.

Имам ибн аль Кайим, да помилует его Аллах, объясняя пользы данного хадиса в своём труде **«Зад аль Ма'ад»** сказал: «В нём (*в хадисе о делегации Абдуль К`айса*) указание на то, что вера в Аллаха — это совокупность всех этих качеств — слов и дел. Потому что пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: **«Свидетельство о том, что нет божества достойного поклонения, кроме Аллаха, и что Мухаммад посланник Аллаха».** Эти слова содержат убеждения, а также упоминание о таких деяниях, как исполнение молитвы, выплата закята и т.д. Все это говорит о том, что иман — это совокупность всех этих качеств (*слов и дел*), как сказали об этом сподвиж-

ники посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, табиины и табиутабиины, да будет доволен ими Аллах. На это есть сотня указаний из Корана и Сунны. Более того, это установлено по степени мутаватир, и известно из религии по крайней необходимости. А то противоречие, которое произошло у поздних учёных, то это из-за того, что они не обратились к доводам, по причине чего довод для них стал неясным, в то время как этот довод как был, так и находится на своей основе, и является категоричным как со стороны достоверности, так и со стороны аргументации. А в вопросах подобного рода не должно быть разногласий».

Есть около ста доводов в Коране и Сунне на то, что Иман состоит из слов и дел.

Словом **«Иман»** обозначаются и внутренние поступки (*убеждения*), и внешние (*дела поклонения*). Автор, да помилует его Аллах, в скором времени упомянет хадис пророка, да благословит его Аллах и приветствует, в котором сказано: **«Иман — это семьдесят с лишним ветвей. Наивысшая из них — нет божества достойного поклонения, кроме Аллаха. А самая низшая из них — это устранение препятствия с дороги».**

Таким образом, высшая из них — это слова, а низшая — это дела. Иман находится между этими степенями. Из них высшая — это слова; нет божества достойного

поклонения, кроме Аллаха, а низшая — это поступок, как устранение препятствия с пути.

Аллах Всевышний назвал молитву верой сказав: **«И Аллах ведь (*вовсе*) не таков, чтобы губить вашу веру [Аллах не сделает тщетными те молитвы, которые совершались в направлении Иерусалима]!»** (2:143).

Молитва в своей основе — это внешний поступок. Аллах назвал её верой. Известно в языке арабов, или в правилах арабской лексики то, что часть целого не нарекается названием целого, если это целое может существовать без этой части. В правилах арабской лексики установлено то, что иман состоит из элементов. Когда словом **«Иман»** называют часть целого, то это указывает на то, что эта часть имеет влияние на основу — на иман. Эта взаимосвязь указывает на то, что иман — это общая характеристика, которая будет отсутствовать, если отсутствует эта часть (*т. е. молитва*). И когда Аллах назвал молитву верой, то это указало на два дела:

1) внешние деяния входят в понятие «Иман», как, например, молитва.

2) отсутствие молитвы, которая является одной из частей имана приводит к отсутствию имана как такового.

Это один из доводов ахлю сунна ва аль джама`а на то, что оставивший молитву совершает большой

куфр, выводящий его из религии. На этом единогласие сподвижников, доволен ими Аллах.

Этот аят является доводом у саляфов на то, что иман — это убеждения, слова и дела. Когда употребляется слово **«Иман»** без обусловленности, то некоторые саляфы давали ему определение как то, что объединяет в себе два столпа:

- **слова сердца и языка,**
- **дела органами тела.**

Из этого выходят четыре составные части. Две подробно и две вкратце.

Мы говорим: **«Иман — это убеждение сердца, слово языком и совершение поступков органами тела».**

Исключение внешних дел из понятия «иман» противоречит единогласию, о котором мы говорили чуть выше. Понятие «Иман» не определяется как то, что это всего лишь слова и убеждения, и что поступки не входят в это понятие. Такое заявление является ересью, это нововведение и заблуждение. Оно противоречит единогласию саляфов. Саляфы считали, что иман состоит из двух вещей — слов и поступков. Поступки входят в понятие **«Иман»** согласно мнению саляфов.

Имам аль Аузаи, да помилует его Аллах, сказал: **«Салаяфы, которые были до нас не разделяли между деяниями и верой»**. На это передаётся единогласие.

Это значит, что иман — это деяния, а деяния — это иман.

Потому что те, кто противоречили — из числа тех, кто относил себя к ахлю сунна — считали, что поступки не входят в понятие **«Иман»**. А что касается слов и убеждений, то мало кто отрицает, что они входят в понятие **«Иман»**.

Умар ибн Абду ль Азиз, да помилует его Аллах, написал письмо, в котором говорилось: **«Затем. Поистине у имана есть обязанности и предписания, границы и сунны. Тот, кто исполнит их полноценно, тот усовершенствует свой иман. Тот же, кто не исполнит их полноценно, то не будет его иман совершенным».**

Имам аль Бухари, да помилует его Аллах, сказал: «***Я повстречался с более чем тысячами учёными из разных стран, и я не видел чтобы кто-либо из них противоречил в том, что иман — это слова и дела, и что он (иман) увеличивается и уменьшается***».

Следовательно, он истолковал то, что иман — это убеждение сердца, слова языком и деяния органами тела. Но если иман и Ислам употребляются вкупе, то нет сомнения, что иман — это, в частности, дела внутренние, а Ислам внешние.

Ахлю сунна ва аль джама`а не вводят в понятие **«Иман»** внешние дела при сопоставлении этого понятия с понятием **«Ислам».** Споры ахлю сунна ва аль

джама`а с теми, кто противоречит им, состоят лишь в том, когда слова **«Иман»** и **«Ислам»** употребляются отдельно входят ли в эти понятия внешние дела или нет? По единогласию принято, что входят.

Таким образом, у слова «Иман» два значения:

— **широкое,**
— **более узкое.**

Когда оно (слово **«Иман»**) употребляется не вкупе со словом **«Ислам»**, то это слово имеет широкое значение. В широком смысле иман — это убеждение сердцем, произнесение языком и совершение деяний органами тела.

А в более узком смысле иман — это признание истиной и убеждение в том, что пришло в шариате Аллаха. Слово **«Иман»** употребляется по отношению к внутренним делам (*сердца*), а слово **«Ислам»** по отношению к внешним.

Исходя из вышесказанного, мы говорим, что отсутствие одного из трёх столпов имана (*убеждения, слова или же дела*) делают недействительным исповедание имана в целом. Имеется в виду, что человек не будет описан иманом и Исламом (*не будет считаться верующим мусульманином*). Потому что в общем в понятие **«Иман»** входит понятие **«Ислам»**. Отсутствие исповедания имана лишает исповедания Ислама. А в противовес иману и Исламу имеются только куфр и ширк (*т.е. если человек не будет верующим мусульма-*

нином, то он будет неверным мушриком). Если принято считать, что убеждения входят в понятие «Иман» и их отсутствие делает недействительным исповедание имана в основе, то точно так же отсутствие произнесения языком делает недействительным исповедание в целом, и также отсутствие совершения деяний органами тела делает недействительным исповедание имана в целом (*в основе*). Поэтому просто необходимо, чтобы эти три столпа наличествовали.

Однако при разборе и толковании говорится, что убеждение бывает двух видов. Два вида произнесения языком, и два вида совершения поступками. Один из этих двух видов, отсутствие которого ведёт к отсутствию имана. Другой вид, отсутствие которого не ведёт к отсутствию имана. Например, убеждение, если его не будет в сердце, то это приводит к отсутствию имана в сердце, как, например, отсутствие убеждённости в единстве Господа. Однако есть другие виды убеждений, как, например, желательные убеждения и т.д. со стороны смысла. Отсутствие данного рода убеждений не приводит к разрушению имана в сердце. Также можно сказать и про признание языком.

Есть постулаты, отсутствие признания языком которых уничтожает исповедание имана. Как, например, непризнание языком двух свидетельств: «Нет божества достойного поклонения, кроме Аллаха, Мухаммад посланник Аллаха». Это касается исконного кафира (*т.е. пока он не произнесет эту формулу единобожия, он*

не будет мусульманином). Также среди того, что нужно признать языком есть то, отсутствие признания чего не уничтожает исповедания имана. Как, например, тасбих, зикр, чтение Корана и т.д. Однако они совершенствуют веру человека.

То же самое касается и поступков телом. Среди поступков есть такие поступки, отсутствие которых ведёт к отсутствию наличия имана полностью. Но есть такие поступки, отсутствие которых не ведёт к отсутствию наличия имана, как, например, желательные поступки и молитвы, посты, раздача милостыни. Отсутствие таких деяний не ведёт к отсутствию исповедания имана в целом.

Деяния органами тела, отсутствие которых ведёт к отсутствию исповедания имана, это те деяния, которые некоторые учёные, как шейху ль ислам Ибн Таймия, да помилует его Аллах, обозначили как род (*или класс*) деяний (*джинс аль амаль*).

Под понятием «Джинс аль амаль» подразумеваются некоторые внешние деяния, при исполнении которых вера человека бывает действительной, а при не исполнении их — недействительной. Если человек имеет только убеждение и подтверждает его языком (*но не исполняет перечень необходимых деяний*), то такого не называют мусульманином. Потому что отсутствие данной части поступков (*джинс аль амаль*) указывает на отсутствие основы веры.

А что относится к той части деяний, которую называют «джинс аль амаль»? Являются ли они какими-то конкретными поступками?

Некоторые поздние учёные, связывают понятие «джинс аль амаль» с молитвой, в вопросе разногласия относительно оставившего молитву. Те из учёных, кто считает оставившего молитву кафиром, отнесли молитву к понятию «джинс аль амаль».

Некоторые учёные сказали: "Молитва — это то, что вводит человека в понятие **«Иман»**". Тот, кто совершает все прочее, что велено, кроме молитвы, то он кафир, вероотступник. Он не считается мусульманином из-за не совершения им необходимых деяний органами тела. (*то есть из-за отстутвия молитвы, которая считается самой важной частью из джинс аль амала*).

Те же, кто не обвиняет в неверии оставившего намаз, разногласят между собой, имелась ли в виду молитва или имелись в виду пять столпов Ислама, или какие-то из них, или, если человек совершит что-то помимо этих пяти столпов (*оговорка шейха аль Хазими, вероятно имелось в виду четыре столпа, кроме шахады, потому что если нет шахады, то имана нет по единогласию*). Будет ли он из числа тех, кто совершает «джинс аль амаль».

ПОЛОЖЕНИЕ ОСТАВИВШЕГО МОЛИТВУ.

Достоверным из всего этого является мнение, на котором объединились все сподвижники, доволен ими Аллах, что оставивший намаз считается кафиром, вероотступником.

У поздних учёных в данном вопросе возникли серьёзные ошибки и путаницы.

Однако в этом вопросе состоялось единогласие, поэтому разногласие поздних учёных не берётся во внимание.

Сейчас же студенты поступают наоборот — рассматривают этот вопрос смотря на слова поздних учёных, и до времён сподвижников, доволен ими Аллах, а потом говорят: «Четыре имама разногласят в этом вопросе», или говорят: «шейху ль ислам ибн Таймия, и Ибн аль Кайим, да помилует их Аллах, отдали предпочтение…». Мы говорим: «Это ошибка в правильном представлении этого вопроса. Правильное представление данного вопроса — это сначала заглянуть в тексты Корана и Сунны, затем в слова сподвижников, доволен ими Аллах, а потом уже, если возникнет разногласие и это разногласие после сподвижников, то на такое разногласие не обращается внимание».

Любой, кто хоть немного прикоснулся к знаниям, если посмотрит в тексты Корана и Сунны, не сможет сказать, что они не указывают на неверие оставившего

молитву. Напротив, тексты Корана и Сунны указывают на неверие оставившего намаз. Затем, если мы посмотрим на слова сподвижников, доволен ими Аллах, то не найдём там ничего, кроме достоверных ссылок с достоверными иснадами от более чем шестнадцати сподвижников, которые говорят, что тот, кто не совершает намаз — кафир.

Умар, доволен им Аллах, сказал: **«Нет доли в исламе у того, кто оставил молитву.** Ибн Мас'уд, и Али и Умар, доволен ими Аллах, сказали: **«Тот, кто не совершает намаз — является кафиром».**

Это слова сподвижника, который толкует аяты Корана и хадисы из Сунны посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует. Не передано ничего о том, чтобы кто-то из них имел иное мнение. **Это категоричное и ясное единогласие**.

Потому что прямые ясные слова о неверии оставившего намаз переданы, и не передаётся ничего иного, кроме этого. Никто не сказал, что оставивший намаз не кафир.

А раз дело обстоит таким образом, то мы закрываем эту дверь и говорим: «Сподвижники, доволен ими Аллах, были единогласны в том, что необходимо придерживаться внешнего понимания Корана и Сунны, которое гласит о том, что оставивший намаз является кафиром». А то разногласие, которое появилось у тех, кто после них, как Абу Ханифа, Малик, аш Шафии,

Ахмад, то ты не обязан отвечать на это. Ты не обязан отвечать на то, почему они разногласили. Некоторые говорят, что на единогласие (*которое состоялось в этом вопросе*) не смотрят.

Достоверно известно от Абдуллаха ибн Шакика что он сказал: **«Не передано ни от одного из сподвижников, чтобы они считали оставление какого-либо деяния куфром, кроме намаза». Ат Тирмизи.**

Единогласие в этом вопросе очевидно, сподвижники считали оставившего намаз кафиром. Поэтому мы говорим, что в данном вопросе состоялось единогласие. Поэтому недопустимо противоречить этому единогласию, или не принимать его по причине какого бы то ни было учёного. Учёные имеют своё место и уважение, в этом нет сомнения. Однако, когда студенту становится ясной истина — касательно того, что оставивший намаз кафир — на основе текстов двух откровений: Корана и Сунна, также имея сведения о единогласии сподвижников, то ему не разрешается отходить от этого. Поэтому мы говорим под понятием «джинс аль амаль» имеется в виду молитва. Следовательно, иман — это убеждение сердцем, произнесение языком, и совершение деяний органами тела. Установитель шариата выделил это, из-за этого мы говорим, что тексты указывают на то, что молитва — это внешнее деяние, оставивший её становится кафиром, вероотступником.

А то, что приходит в некоторых текстах, из которых внешне понимается как вынесение такфира, так и его отсутствие в отношении оставившего намаз, то данные тексты относятся к неясным (*муташабих*). Есть правило, которое является основой у ахлю сунна ва аль джама`а в вопросах убеждений, и которое гласит, что неясные (*муташабих*) тексты следует относить к ясно изложенным (*мухкам*) в вопросах вероубеждений.

Муташабих — это (*неясный*) текст, который содержит в себе двоякое понимание.

Мухкам — это ясный текст, который несёт в себе только один смысл.

Поэтому мы говорим: все тексты Корана и Сунны относительно имён и атрибутов Аллаха, сокровенных знаний и имана — веры в Аллаха, в четырёх этих видах, неясные тексты мы толкуем через призму ясных текстов. Таким образом, достигается порядок в понимании текстов — муташабих во взаимодействии с мухкам и муташабих становится мухкамом.

Данное правило также применяется и во второстепенных вопросах, потому что тексты (Коран 3:7) указывают на то, что данное правило — неясные тексты относят к ясным — носит общий характер. Ограничение сферы данного правила только на вопросах убеждений — является необоснованным. Данное правило общее, и относится и к остальным текстам шариата, не зависимо от того, касаются ли эти тек-

сты только убеждений, или также и второстепенных вопросов, как, например, вопросы омовения, молитвы, закята, поста, хаджа и других. Есть ясные тексты, также есть неясные — двусмысленные. Двусмысленные (мухтамиль) тексты мы не можем переводить в разряд очевидных (захир), ведь в основе очевидные тексты должны практиковаться. Но практиковать не очевидный текст неприемлемо, пока не будет прямого ясного текста (который поясняет неясное), а такового нет. Поэтому мы говорим, что данное правило общее, и любой неясный текст во второстепенных вопросах должен истолковываться согласно ясным.

Аят: **«Аллах никогда не даст пропасть вашей вере»**, о котором мы упоминали, является ясным. Господь употребил слово **«Иман»** применительно к молитве. Не употребляется слово, которое является частью целого, для обозначения целого, не иначе как это целое будет недействительным без этой части. Следовательно, оставление молитвы (часть) делает недействительным иман (целое). Это указывает на то, что намаз входит в понятие **«Иман»** в первую очередь, а также на то, что оставивший намаз является кафиром — вероотступником. Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: **«Завет, который между нами и ими это намаз. Тот, кто оставил намаз стал кафиром[70]»**. Слова между **«нами и ими»**

70. *См. Сунан Ат-Тирмизи: (№2621), Сунан Ан-Насаи: (№463).*

Сказал алляма, мухаддис Абду ль Азиз ибн Баз: «Его иснад является

имеются в виду иудеи и христиане, да и в общем кафиры. Имеется в виду, что такой человек совершает большой куфр. Заявление тех, кто конкретизирует говоря, что это всего лишь малый куфр нуждается в доводе.

В некоторых риваятах пришло: **«Между неверием или ширком»**. ***Это указывает на то, что без конкретизации слово ширк имеет смысл большого ширка. Это общее правило из текстов Корана и Сунны***. Конкретизировать, называя малым ширком можно лишь то, на что пришло конкретизирующее правило или шариатский текст, указывающий на малый ширк. Поэтому мы говорим слова: **«Между неверием или ширком..»**. Это можно истолковать как большой ширк, или как большой куфр.

Согласно правильному и более очевидному мнению понятия **«куфр»** и **«ширк»** — это два шариатских термина имеющих один смысл. **Нет разницы между понятием куфр и ширк.**

Коротко можно подытожить данное обсуждение, сказав, что оставивший молитву становится кафиром по единогласному мнению сподвижников. Что касается разногласия, то данное разногласие является нововведением, на которое не следует обращать внимание.

достоверным». *См. Маджмуъ ль фатава: (24/327).*

Сказал имам Ибн Таймия: «Этот хадис привёл и удостоверил Ат-Тирмизий и он отвечает тем условиям, которые для удостоверения выдвинул Муслим». *См. Шарху ль умда: (1/74).*

Мы должны с уважением относиться к текстам Корана и Сунны и не противопоставлять их словам кого бы то ни было из учёных. Тот, для кого стала ясна Сунна, не имеет права отказываться от неё из-за слов учёного. Шариат не обязывает тебя отвечать на то, почему между учёными возникли разногласия. Ты обязан придерживаться шариатских текстов.

Автор, да помилует его Аллах, сказал: **«Вторая степень — иман»**.

Ранее мы сказали, что слово **«иман»** в арабском языке — это признание на веру. Это слово образовано от слова **«аль амн»** — внутренние, скрытые дела, которые доверяют кому-либо. Ислам — это внешние, ощутимые поступки, которые можно постичь внешне.

Автор, да помилует его Аллах, сказал: **«Он (*иман*) содержит более семидесяти ветвей»**. Эта версия аль Бухари, а в версии Муслима: **«Более шестидесяти ветвей. Наивысшая из них это слова: нет божества кроме Аллаха»**, то есть самая высшая из этих ветвей. Эти ветви не находятся на одном уровне. Иман содержит различные ветви. Из этих ветвей есть такие, отсутствие которых приводит к отсутствию имана. Поэтому пророк, да благословит его Аллах и приветствует, привёл в качестве примера наивысшую ветвь из них и это слова: «Нет божества достойного поклонения, кроме Аллаха». Нет сомнения в том, что иман уходит, если нет слов «Нет божества достойно-

го поклонения, кроме Аллаха». Потому что это слова единобожия. Далее, пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: **«Низшая из них — это устранения препятствия с дороги»**. Устранение препятствия с дороги — это действие (*поступок*). Следовательно, поступок входит в понятие **«Иман»**.

Однако, если человек не уберет препятствие с дороги выйдет ли он из имана? Нет, потому что отсутствие этой ветви не приводит к уходу имана целиком.

Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: **«Наивысшая из них (*из ветвей имана*) — это слова: «Нет божества достойного поклонения, кроме Аллаха». Самая низшая из них — это устранение препятствий с дороги»**.

Слова: **«Нет божества, достойного поклонения, кроме Аллаха»** в данном случае должны сопровождаться убеждениями, делающими действительными эти слова. Потому что простое произнесение слов: «Нет божества достойного поклонения, кроме Аллаха» без соблюдения таких условий как: искренность, знание, убеждённость — которые являются скрытыми делами — и всех остальных условий этого слова, вера становится недействительной. Необходимо, чтобы совершались внешние деяния, то есть необходимо наличие произнесения слов — нет божества достойного поклонения, кроме Аллаха, и наличие правильных убеждений. Пророк, да благословит его Аллах и

приветствует, сказал: **«Стыдливость тоже является одной из ветвей имана**[71]».

Нет сомнения в том, что иман — это как действие, так и воздержанность от действий. Совершение действий в виде поклонения, и воздержанность от грехов. Поэтому мы говорим, что стыдливость — это часть веры. Ведь стыдливость сдерживает человека от совершения грехов.

Автор, да помилует его Аллах, сказал: **«Столпов у него шесть»**, то есть у имана. Обрати внимание, автор, да помилует его Аллах, указал на другое значение имана — мы обсудили это в более подробном шархе на три основы.

Автор, да помилует его Аллах, ранее сказал то, что у имана более семидесяти ветвей. Автор, упомянул хадис, который приводится у аль Бухари и Муслима, который является доводом на то, что иман — это слова и дела. В хадисе сказано, что низшая ветвь имана — это **«устранение препятствия с дороги»,** что является внешним деянием. Также сказано, что **«стыдливость — одна из ветвей имана»**, что является внутренним деянием. Также сказано про слова «Нет божества достойного поклонения, кроме Аллаха», что является словом языка. В итоге иман состоит из трёх столпов, и это является общим значением имана.

71. *См. Сахих аль Бухари: (№9), Сахих Муслима: (№35).*

РАССМОТРЕНИЕ СТОЛПОВ ИМАНА.

Автор, да помилует его Аллах, сказал: **«Столпов у него шесть»**. Это взято из хадиса Джибриля, в котором объясняется более узкое понимание понятия **«Иман»**. Потому что все шесть столпов упомянутые в данном хадисе являются указывающими на внутренние поступки (*относятся к убеждениям*). Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, упоминал эти столпы веры, отвечая на вопросы Джибриля, в которых иман сопоставлялся с Исламом.

Столп — это опора чего-то, без чего все рухнет. Следовательно, столп — это то, без чего не будет действительным иман. В данном случае под столпами подразумеваются основы веры, из которых собственно и состоит вера, и отсутствие которых приводит к отсутствию веры. Столпов веры шесть, согласно доводу — хадису Джибриля и согласно единогласию.

Первый столп.

Автор сказал: **«Вера в Аллаха»**. Это самый великий столп веры. Это основа основ. А все остальное является ответвлением от этой основы. Если бы было сказано, что у имана один столп — **«Вера в Аллаха»**, а затем вера в ангелов, книги, пророков, в Судный день, и все они входят в значение **«Вера в Аллаха»**, то это было бы правильно. Однако, так как пришел текст, прямо говорящий о шести столпах, то

мы обязаны говорить так как утвердил пророк, да благословит его Аллах и приветствует. «Вера в Аллаха» — это основа основ. Смысл этой основы заключается в признании господства Бога, в признании Его божественности и в признании Его имён и атрибутов.

ВЕРА В АЛЛАХА СОДЕРЖИТ В СЕБЕ ЧЕТЫРЕ ПУНКТА:

1) Вера в существовании Всевышнего. И хотя это входит в смысл признания господства Бога, но упомянуть об этом прямым текстом стало необходимым, так как, если есть те, кто отрицает существование Господа, то мы скажем, что первый столп, без которого иман не будет действительным — это вера в существование Аллаха.

2) вера в господство Аллаха,

3) вера в имена и атрибуты Аллаха,

4) вера в божественность Аллаха.

Это является разъяснением тавхида в полной форме. Также это является разъяснением первого столпа: **«Вера в Аллаха»**. Человек не будет мусульманином без знания данного столпа. Это в общем. Если же говорить более подробно, то дополнением к знанию о столпе, для более совершенного имана, необходимо знать девяносто девять имён Аллаха более детально, со знанием значений (*каждого имени*). Однако это не относится к основе веры, и если человек не знает все

имена Аллаха, то он все равно верующий, независимо от того, не знал он по причине лени, или игнорируя изучение, или был занят другим делом. Мы говорим: «Отсутствие (*подробного*) знания об этом, не лишает веры, если первый столп был исполнен в общем. Однако, если человеку разъяснили подробно данное знание, он обязан верить в него в подробной форме (*в соответствии с количеством разъясненного*).

Автор сказал: **«Вера в Аллаха и Его ангелов»**. Это второй столп веры. Он выражается в том, что человек должен верить в существование ангелов и в те деяния, которые им поручили. Он должен верить в них, в общем, и должен верить в них в соответствии с подробными знаниями (*их описания*), если человек получил подробные знания о них.

Ангелы относятся к скрытому миру (*потустороннему миру*). Аллах сотворил их из света, они поклоняются Аллаху Всевышнему: **«Они не отступают от повелений Аллаха и выполняют все, что им велено»** (66:6).

Аллах сотворил их из света, как об этом сказано в хадисе: **«Ангелы сотворены из света[72]»**.

Аллах сказал: **«А те, кто находится рядом с Ним, не превозносятся над поклонением Ему и не устают. Они славят Его днем и ночью без устали»** (21:19–20). Ангелов очень много, никто не знает их количества, кроме Аллаха Всевышнего. Аллах сказал:

72. *См. Сахих Муслима: (№2996).*

«Воинства твоего Господа не знает никто, кроме Него» (74:31).

Также пришло в хадисе, пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: **«Поистине аль байт аль ма'мур (*дом на небесах*) находится на седьмом небе, прямо над Ка`абой. Каждый день его посещают семьдесят тысяч ангелов, которые больше никогда не возвращаются в него**[73]**»**.

Такова вера в ангелов. Она содержит в себе четыре составляющие:

1) вера в существование ангелов. Они творения Аллаха. Тот, кто узнал, или услышал о существовании ангелов, а потом стал отрицать их является кафиром.

2) вера в их имена, согласно тому, как об этом сказал Аллах и Его посланник. Как, например, ангел Джабраиль. Те ангелы, чьи имена нам неизвестны мы верим в них в общем (*без конкретизации имён*).

3) вера в их описание согласно тому, как нам известно (*из Корана и Сунны*). Как описание Джабраиля в Сунне. Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, поведал о том, что он видел Джабраиля в той форме, в которой он был сотворён. Он обладает шестьюстами крыльями и закрывает собой горизонт. Крылья его из яхонта разных цветов.

4) вера в их действия и занятия, которые указаны в текстах (*Корана и Сунны*).

---

73. *См. Сахих аль Бухари: (№3207), Сахих Муслима: (№164).*

Что касается тех, о ком не пришло упоминание, то мы просто, в общем, верим в их существование. Потому что основа в столпе веры в ангелов — это то, что знания о них относятся к сокровенным. Мы не можем признавать какое-то имя или атрибут, или род деятельности, без шариатского на то довода

Третий столп — «Вера в Его книги».

Вера в книги, ниспосланные с небес Аллахом Всевышним посланникам. Смысл веры в книги — это решительное признание того, что все книги, ниспосланные от Аллаха Всевышнего своим посланникам, содержат истину и прямое руководство.

Книги отнесены к Аллаху, так как они ниспосланы от Него. Эти книги ниспосланы к творениям Аллаха. Вера в книги бывает в общем виде там, где необходима общая вера, и в более подробном там, где необходимо вера в более подробном виде. Имеется в виду, что если кто-то признаёт то, что есть книги ниспосланные Аллахом Всевышним с истиной и руководством к посланникам, и ограничился этим, то у него есть вера в общем. Однако, если ему назвать Забур, а он станет отрицать, то этим он станет кафиром. Потому что он обязан верить в общем там, где надо верить в общем, и верить в подробностях там, где надо верить в подробностях. Когда же ему упоминают из Корана и (*достоверной*) Сунны что-то конкретное, то он обязан верить в это. Если же он станет отрицать, то он — неверующий, вероотступник.

ВЕРА В КНИГИ СОДЕРЖИТ ЧЕТЫРЕ СОСТАВЛЯЮЩИЕ:

1) вера в то, что они ниспосланы Аллахом Всевышним.

2) Вера в то, что нам известно из названий книг, как Коран, Таурат, Инджиль, Забур. А что касается того, о чем нам неизвестно, то мы верим в это в общем.

3) Вера в то, что достоверно в них из повествований, признание этого истиной. Все последующие книги подтверждают правдивость предыдущих, так как они от Аллаха. То, что от Аллаха не может быть противоречивым.

4) соблюдение рабом на практике велений и избегания запретов, содержащихся в книге.

Четвертый столп имана — это **«Вера в Его посланников».** Эти посланники от Аллаха. Смысл этого столпа заключается в решительном признании того, что Аллах Всевышний отправил в каждую общину посланника, который призывает свой народ к поклонению единому Аллаху, не имеющему сотоварища, и к проявлению неверия ко всему чему поклоняются помимо Аллаха. Этот призыв был у всех посланников, они были единодушны в этом. Это самая высокая степень категоричного единогласия. Пророки были единодушны в призыве к тавхиду. Их призыв, от первого до последнего, это призыв к основе религии — к единению Аллаха (*к тавхиду*).

Аллах сказал: **«Воистину, ты — всего лишь предостерегающий увещеватель, и у каждого народа есть наставник»** (13:7).

В смысл **«Веры в Его посланников»** входят все пророки и посланники. Посланник — это тот, кому внушён шариат и велено доводить его до народа. В этом разница между посланником и пророком. Но в словах автора (*в данном столпе*) имеется в виду, в общем, посланники как вид, поэтому данный столп охватывает и посланников, и пророков. Каждый обязан уверовать в того, кому было внушение — будь то пророк или посланник. Любой посланник является пророком, однако не любой пророк является посланником.

Пятый столп: **«Вера в Последний (Судный) день».** Было дано такое название, потому что не будет дня после него. Вера в Последний день выражается в признании того, что этот день наступит. Вера в него связана с жизнью после смерти.

ВЕРА В ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ СОДЕРЖИТ ТРИ СТАДИИ:

1) жизнь в барзахе (*после смерти до наступления Судного часа*).

2) место сбора (*воскрешение из могил для дачи воздаяния за дела мирские*),

3) жизнь в Аду или в Раю (*после великого Суда*).

Также к вере в Судный день относится и вера в признаки Судного дня. К вере в Судный день также относится все, что связано с человеком — будь он верующий или неверный — после смерти. Наказание в Аду, наслаждение в Раю, или в могиле, место сбора в день Суда, описание Рая и Ада, и другие сокровенные знания — все это связано с верой в Судный день. Также говорится, что вера в Судный день бывает обобщённой там, где приходит обобщённо, и подробной там, где приходит подробно.

Если человек не знает что-то подробно, то нет порицания в этом, однако если он узнал подробности, то обязан верить. Если же он начнёт отрицать известное из религии по необходимости (*связанное с днём Суда*), и на чем объединились учёные, то он становится кафиром — вероотступником.

Шестой и последний столп имана — это **«Вера в предопределение, будь оно хорошим или плохим»**. Вера в предопределение выражается в признании предопределения, то есть того, что предопределил

Аллах Всевышний в соответствии со Своим знанием и предрешил на основе Своей мудрости.

ВЕРА В ПРЕДОПРЕДЕЛЕНИЕ СОДЕРЖИТ В СЕБЕ ЧЕТЫРЕ СТЕПЕНИ — ВЕРА В:

1) знание,
2) волю,
3) запись,
4) сотворение.

Они собраны в стихотворной форме:

знание, запись нашего Покровителя и Его воля

Творение — это бытие и создание

Таким образом, эти четыре степени являются теми вещами без веры, в которые иман мусульманина в предопределение не будет действителен.

Первая степень: знание.

Это вера в то, что Аллах Всевышний знает все, что было и все, что будет и как оно будет. Аллах знает о каждой вещи как возможной, так и невозможной, которая существует и не существует, в общем, и в подробностях. Все, что возможно в этом мире, связано со знанием Всевышнего Аллаха. Аллах знает обо всём как в общих чертах, так и в подробностях. Тот, кто отрицает эту степень веры, становится кафиром по единогласию саляфов. Нет разницы, связано это знание Аллаха с Его действиями или с действиями Его рабов. Доказательством этому служат слова Аллаха: **«Он — Аллах, и нет божества, кроме Него, Ведающего сокровенное и явное. Он — Милостивый,**

Милосердный» (59:22).

Вторая степень: вера в запись.

Аллах записал то, что знал. Аллах знал все, что было, Он знает все, что есть и все, что будет. Аллах записал все, что будет до Судного дня (*и после него*) на хранимой Скрижали. Аллах сказал: **«Разве ты не знаешь, что Аллаху известно то, что на небе и на земле? Воистину, это есть в Писании. Воистину, это для Аллаха легко».** (22:70).

Третья степень: воля Аллаха.

Вера во влиятельную волю и всеобъемлющую силу Аллаха. То, чего желает Аллах свершится, то, чего не желает Аллах не свершится. Аллах сказал: **«Когда Он желает чего-либо, то стоит Ему сказать: «Будь!». — как это сбывается».** (36:82).

Воля (*машиа*) Аллаха не делима по мнению ахлю сунна ва аль джама`а. Когда же под волей (*машиа*) имеется в виду желание (*ирада*), то желание делится на шариатское, и на бытия. Что же касается воли, то она не делима. Она единое целое. Воля бывает только в бытие. Поэтому некоторые в вопросе предопределения говорят: «По решению Аллаха в бытие». Это не отрицает наличия у раба воли и силы на совершение чего-то по своему выбору. Нет ни одной вещи в бытие не иначе как оно существует по воле Аллаха, и по Его желанию **(ирада аль кавния)**.

У рабов есть воля и способность влиять на что-то

в бытие, однако данное влияние ограничено волей Аллаха. Всевышний Аллах сказал: **«Но вы не пожелаете этого [Достичь осознания необходимости придерживаться прямоты в исполнении Слова Аллаха можно только в том случае, если этого пожелает Аллах и если Он окажет на это содействие.] [прямоты], если не пожелает Аллах, Господь миров»** (81:29).

Четвёртая степень: вера в сотворение.

Вера в то, что всё сущее сотворено Аллахом Всевышним. Аллах Творец каждого совершающего деяние, и Творец его деяний, качеств и движений. Аллах сказал: **«Аллах — Творец всякой вещи. Он — Попечитель и Хранитель всякой вещи»** (39:62).

Таким образом, эти четыре степени обязательно должны присутствовать в убеждениях верующего. Человек не будет удостоин именем верующего, пока не уверует в этот шестой столп[74].

74. Передал имам Муслим со слов Яхьи ибн Яъмара: «Первым, кто заговорил об (*отсутствии*) предопределения в Басре был Маъбад аль Джуханий и я вместе с Хумейдом ибн АбдуРрахманом во время Хаджа или же У`мры сказали себе: если мы встретим сподвижника пророка — мир ему и благословение Аллаха —, то непременно спросим о том, что говорят эти люди в предопределении. И мы встретили АбдуЛлаха ибн Умара ибн аль Хаттаба внутри мечети и мы встали возле него — один слева, а другой справа — и я подумал, что мой товарищ разговор с Ибн Умаром возложит на меня и сказал: "О Абу АбдуРрахман в наших краях появились люди, читающие Коран и приобретающие знания, и они утверждают, что предопределения нет, и что все происходит без изначального знания Аллаха о том, что произойдёт (униф)". Сказал Ибн Умар:

Автор, да помилует его Аллах, сказал: **«Вера в предопределение будь оно хорошим или плохим»**. Автор разделил предопределение на два вида:

— **хорошее,**

— **плохое.**

С хорошим предопределением все понятно. Что касается плохого, относят ли его к Аллаху Всевышнему? Нет! Не относят.

Пророк, мир ему и благословение Аллаха, сказал:

«Если ты встретишь их, то сообщи им, что я непричастен к ним и они непричастны ко мне. И Абдуллах Ибн Умар клянется тем, что если даже у кого-нибудь из них была бы гора золота подобная «Ухуду» (*название горы*) и он израсходовал бы его (*на пути Аллаха*), то Аллах не принял бы от него этого, до тех пор, пока он не уверует в предопределение». *См. Сахих Муслима: (№8).*

. Сказал Кадый Ияд: «Слово Ибн Умара: "Что если даже у кого-нибудь из них была бы гора золота подобная «Ухуду» (название горы) и он израсходовал бы его (на пути Аллаха), то Аллах не принял бы от него этого, до тех пор, пока он не уверует в предопределение",

«А зло не имеет к Тебе отношения[75]». В действиях Аллаха Всевышнего нет ничего дурного. Зло понятие относительное, применяется к творениям Аллаха. Зло не относят к действиям Аллаха Всевышнего.

Говорится: «***Сотворение Иблиса является абсолютным благом, а что касается самого Иблиса, то он абсолютное зло***». Таким образом, зло мы относим к существованию Иблиса, а не к Тому, кто его сотворил, потому что Аллах сотворил его по своей мудрости, что является благом со всех сторон. Мы описываем творение злом, а не Творца. Иблис — зло.

Поэтому, когда в Коране приходит слово «зло» как описание (*относимое к Аллаху*) оно приходит в форме глагола страдательного залога.

Аллах сказал: **«Мы не знаем, зло ли задумано для тех, кто на земле, или Господь пожелал направить их на прямой путь».** (72:10).

Аллах сказал: **«От зла тех, кого Он сотворил [от зла любого из творений]»** (113:3).

Какой же довод указывает на эти сокровенные зна-

. удостоверяет то, что отречение Ибн Умара от них было по причине того, что он вынес им такфир, так как у Ахлю Сунна дела не аннулируются, кроме как из-за неверия и говорящий так (*что нет предопределения*) является неверным без разногласия». *См. Икмал: (1/202).*

75. *См. Сахих Муслима: (№771).*

ния — на шесть столпов имана? Необходимо наличие довода, который передаётся текстами.

Вероубеждение от начала и до конца зиждется на достоверных ясных доводах, посредством которых устанавливаются шариатские положения. Если же нет доводов, то это будет всего лишь домыслами, а возводить домыслы на Аллаха харам. Аллах сказал: **«Не следуй тому, чего ты не знаешь. Воистину, слух, зрение и сердце — все они будут призваны к ответу»** (17:36).

Все что связано с вопросами убеждений и сокровенных знаний, если ты не знаешь, то должен сказать Аллах лучше знает, то же самое касается и второстепенных вопросов. Аллах знает связь этого со знаниями. Доказательством на эти шесть столпов имана без соблюдения, которых человек не будет муслимом является аят: **«Благочестие состоит не в том, чтобы вы обращали ваши лица на восток и запад. Но благочестив тот, кто уверовал в Аллаха, в Последний день, в ангелов, в Писание, в пророков»** (2:177). Суфьян ас Саури сказал: «***Все что перечислено в аяте является благочестием***»

Ибн Касир, да помилует его Аллах, сказал: «Любой, кто станет соответствовать описаниям этого аята, непременно облачится в Ислам полностью и выполнит все виды благодеяний». Истинным и полноценным благочестием является исполнение шариатских ос-

нов. Это указывает тебе на то, что внимание следует направить на изучение, обучение и призыв к Аллаху в вопросах основ, об этом мы говорили ранее.

Аллах сказал: **«Благочестие состоит не в том, чтобы вы обращали ваши лица на восток и запад. Но благочестив тот, кто уверовал в Аллаха, в Последний день, в ангелов, в Писание, в пророков»** (2:177), ведь не заключается все благочестие в том, чтобы вы направили свои лица в молитвах в сторону Иерусалима *(когда верующие ещё молились в сторону отдалённой мечети в Иерусалиме)*. Истинное благочестие в вере и в столпах веры. В даном аяте упомянуто пять столпов веры. Шестой столп в другом аяте, о котором далее упоминает автор, да помилует его Аллах: **«Воистину, Мы сотворили каждую вещь согласно предопределению»** (54:49).

То есть, все творения, будь то возвышенные или же приниженные **«Мы сотворили каждую вещь согласно предопределению»**. В первую очередь на основании знаний, потом была запись, потом воля, потом сотворение. В хадисе сказано: **«Аллах записал судьбы творений за пятьдесят тысяч лет до сотворения небес и земли». Муслим.**

ЧТО ТАКОЕ ИХСАН.

Далее автор, да помилует его Аллах, сказал: **«Третья степень»** из степеней религии — **это Ихсан**. Слово **«Ихсан»** в лексике заимствовано от слова **«Хусн»** — чистота, совершенство, благодеяние.

Ихсан бывает двух видов:

— **ихсан в поклонении Творцу (*в данном случае речь идёт именно о нём*),**

— **ихсан по отношению к людям в их правах, который тоже бывает двух видов:**

— **обязательный,**

— **желательный.**

Автор сказал: **«Ихсан имеет один столп»**. Под словом **«Ихсан»** в данном случае имеется в виду предельная искренность. Поэтому мы сказали, что слово **«Ихсан»** образовано от слова **«Хусн»** — совершенство, благодеяние. Нет сомнения в том, что предельная искренность является основной целью благодеяния.

Ихсан — это предел искренности с внутренней стороны, с внешней — это полноценное следование за пророком, да благословит его Аллах и приветствует, что является соблюдением двух условий поклонения.

Два условия поклонения это:

— **искренность,**

— **следование.**

Ихсан — это полноценная искренность и полноценное следование за пророком, да благословит его Аллах и приветствует. Полноценное внутреннее и внешнее состояние.

Автор, да помилует его Аллах, сказал: **«Ихсан имеет один столп»**.

Ранее было сказано о том, что каждая степень имеет свои столпы. Тут же сказано, что он имеет один столп. Однако Ихсан имеет два уровня: «***Это чтобы ты поклонялся Аллаху так, словно ты видишь Его, зная, что, если даже ты Его не видишь — Он видит тебя***»

Первый уровень: поклоняться Аллаху так, словно ты Его видишь

Второй уровень: зная, что, если даже ты Его не видишь — Он видит тебя».

Некоторые называют первый уровень созерцанием. Потому что ты представляешь себе, что ты находишься перед Аллахом Всевышним. Чтобы осуществить поклонение, будь то телесные, или имущественные.

Первое — как телесные поклонения; молитва пост.

Вторые — имущественные, как закят, жертвоприношение и т. д.

Ты должен исполнять данный вид поклонения **«так, словно ты Его видишь»**. Это вызовет в тебе полноценную искренность перед Аллахом, и полноценное следование, чтобы поклонение было совершенным,

соответствующим, и наилучшим в исполнении.

Это первая степень Ихсана. Это великая основа — степень муракаба (*когда раб постоянно представляет перед собой Господа*).

«словно ты видишь Его, зная, что, если даже ты Его не видишь — Он видит тебя».

Это степень надзора. Если ты не можешь представить созерцание Аллаха, то представь то, что ты под постоянным Его наблюдением. Аллах смотрит на тебя. **Это вторая степень.**

Довод на эти две степени слово Аллаха: **«Воистину, Аллах — с теми, кто богобоязнен, и кто творит добро»** (16:128). Это особенная связь, так как Аллах с теми, кто совершает поклонения и избегает запретных поступков. Сторона аргументации состоит в том, что Всевышний Аллах упомянул, что Он с теми, кто богобоязнен, и с теми, кто творит добро. Аллах Всевышний вместе с творящими добро.

Эта сопровождение указывает на то, что Аллах наблюдает за ними. Аллах, знающий о них, Он не упускает их из виду во всех состояниях. Он охватывает их (*своим знанием*). Это сопровождение указывает на то, что они могут расчитывать на помощь и поддержку Аллаха. Слова Аллаха: **«Уповай на Могущественного, Милосердного, Который видит тебя, когда ты выстаиваешь намазы по ночам и находишься среди падающих ниц. Воистину, Он — Слышащий,**

Знающий» (217–220). Уповай на Аллаха во всех своих делах.

Это повеление блюсти упование, которое является сердечным поклонением, входящим в понятие **«Иман»** и это обязательно соблюдать. Уповай во всех своих делах на Могущественного, Сильного, Непобедимого и Милостивого к верующим, **«Который видит тебя, когда ты выстаиваешь намазы по ночам»** когда ты проявляешь усердие в поклонениях по ночам. **«… и находишься среди падающих ниц»**, совершаешь поясные и земные поклоны, а также во время выстаивания молитвы вместе с молящимися. Он с тобой, слышит тебя и видит. **«Воистину, Он — Слышащий, Знающий».**

Он слышит слова Своих рабов, он знает о их движениях и бездействиях. Это очевидный довод на то, что Аллах видит пророка совершающим поклонение. Аллах сказал: **«Какой бы поступок ты ни совершал, что бы ты ни читал из Корана и что бы вы ни совершали, Мы наблюдаем за вами с самого начала».** (10:61).

Это обращение как к пророку, да благословит его Аллах и приветствует, так и к верующим в целом. Этот аят охватывает и дела сердца, и поступки органами тела и произнесение языком. Аллах видит все, что вы совершаете с самого начала, как вы начнёте что-то совершать.

Таким образом, Ихсан имеет два положения:

1) наивысшая: когда в человеке преобладает видение истины сердцем, словно он видит Господа.

2) чтобы он представлял то, что Всевышний смотрит на него, всегда, когда он что-то совершает, слышит, говорит.

Плодами этих двух положений является познание Господа и трепет перед Ним. Аллаха больше боится тот, кто лучше знает Его. Автор, да помилует его Аллах, в завершении третьей степени, упомянул общий объединяющий довод.

Автор сказал: **«Довод из Сунны»** на эти три степени религии. Религиозные убеждения устанавливаются посредством Сунны, также, как и посредством Корана, потому что Коран и Сунна являются источниками — шаритских решений — права. Сунна пророка, да благословит его Аллах и приветствует, является приемлемой, если она достоверна. Хотя нововведенцы противоречат в этом, разделяя между хадисами аль мутаваттир и хадисами аль ахад[76].

---

76. Хадис мутаватир — это хадис, передающийся по множественным путям с самого начала, таким образом, что информация, получаемая из него, не подлежит никакому сомнению.

. Хадис ахад — это хадис который передается по малому количеству путей передач, меньше 10 или же 7. Ученые разногласят в необходимом для перехода ахад хадиса в мутаватир передачах. Но истина заключается в том, что будь хадис ахад или мутаватир, он даёт знание в конечном итоге, если он достоверен или хорош.

«Довод из Сунны — хадис Джабраиля», который является широко известным. Он передаётся от Умара ибн аль Хаттаба, да помилует его Аллах. Автор, да помилует его Аллах, упоминает версию из сборника **«Муслима»** хадиса Умара, потому что в ней есть дополнения.

А вообще данный хадис передаётся в двух сборниках **«Сахих»**, со слов Абу Хурайры, доволен им Аллах. Также он приводится у Ахмада, от ибн Аббаса, доволен им Аллах.

Этот хадис имеет высокое положение, он является великим хадисом, разъясняющим религию полностью.

Сообщается, что Умар, доволен им Аллах, сказал: **«(*Однажды*) когда мы находились в обществе посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, к нам неожиданно подошёл какой-то человек в ослепительно белых одеждах с чёрными волосами, по виду которого нельзя было сказать, что он находится в пути, и которого никто из нас не знал.**

Он сел напротив пророка, да благословит его Аллах и приветствует так, что колени их соприкоснулись, положил руки на колени и сказал: «О Мухаммад, поведай мне об Исламе». Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «(*Суть*) Ислама заключается в том,

чтобы ты засвидетельствовал, что нет божества достойного поклонения, кроме Аллаха, и что Мухаммад — посланник Аллаха, совершал молитвы, давал закят, соблюдал пост во время Рамадана и совершил Хадж к Дому (*Каабе*), если способен сделать это».

(*Этот человек*) сказал: «Ты сказал правду», — а мы подивились тому, что он задаёт вопросы пророку, да благословит его Аллах и приветствует, и сам же подтверждает правдивость его слов. (*Потом*) он сказал: «А теперь поведай мне о вере». (*Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует*) сказал: «(*Суть веры заключается в том*), чтобы ты уверовал в Аллаха, и в Его ангелов, и в Его Писания, и в Его посланников и в Последний день, а также в том, чтобы ты уверовал в предопределённость (*всего*) как хорошего, так и дурного», — (*и этот человек снова*) сказал: «Ты сказал правду».

Потом он сказал: «Поведай мне о искренности». (*Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и да приветствует*) сказал: «(*Суть искренности — ихсана*) в том, чтобы ты поклонялся Аллаху так, словно ты видишь Его, понимая, что, если даже ты Его не видишь — Он видит тебя».

(*Потом*) он сказал. «А теперь поведай мне об этом Часе». Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Тот, кого спраши-

вают о нём, знает не больше самого задающего вопрос».

Он сказал: «Тогда поведай мне о его признаках». Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «(*Признаком приближения этого Часа станет то, что*) рабыня породит свою госпожу, и то, что ты увидишь, как босые, нагие и неимущие пастухи овец будут стараться превзойти друг друга по высоте своих жилищ».

А потом этот человек ушёл, когда же прошло некоторое время, посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, спросил: «О Умар, известно ли тебе, кто задавал эти вопросы?» Я сказал: «Аллах и Его посланник знают об этом лучше». Тогда он сказал: «Поистине, это — Джибриль, явившийся к вам, чтобы обучить вас вашей религии»». (Передал Муслим)

Разбор:

«… подошёл какой-то человек в ослепительно белых одеждах с чёрными волосами, по виду которого нельзя было сказать, что он находится в пути, и которого никто из нас не знал». Это было удивление Умара, доволен им Аллах, потому что этот человек не был из числа жителей Медины, но и не был похож на путника, если бы он был жителем Медины, то они непременно узнали бы его.

В хадисе сказано **«Которого никто из нас не знал»**, но вместе с этим **«нельзя было сказать, что он находится в пути»**. Присутствующие не знали о нём, это было странно и удивительно. Поэтому Умар, да помилует его Аллах, сказал: **«по виду которого нельзя было сказать, что он находится в пути, и которого никто из нас не знал»** — он был незнакомцем для нас.

Далее. **«Он сел напротив пророка, да благословит его Аллах и приветствует, так, что колени их соприкоснулись, положил руки на колени и сказал»**, то есть положил руки на колени пророка, да благословит его Аллах и приветствует. Также есть мнение о том, что он положил руки на свои ноги словно молящийся севший между двух поклонов. Однако первое мнение более очевидно. Потому что в хадисе от Ибн Аббаса, доволен им Аллах, сказано: **«Он положил свою руку на колено пророка, да благословит его Аллах и приветствует»**. Эта версия истолковывает то, что было упомянуто в общем.

Потом этот человек сказал: **«О Мухаммад, поведай мне об Исламе»**. Он обратился к нему по имени, а в этом есть доля противоречия словам Аллаха: **«Не равняйте обращение к Посланнику среди вас с тем, как вы обращаетесь друг к другу»** (24:63).

То есть, не говорите: **«О Мухаммад»**. В таком случае либо данное веление ограничено лишь людьми, и не распространяется на ангелов, либо он демонстриро-

вал свою простоту, словно он бедуин. Он попросил пророка, да благословит его Аллах и приветствует, рассказать о том, что такое Ислам. В чем суть Ислама, сколько столпов у Ислама.

Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал в ответ: **«(*Суть*) Ислама заключается в том, чтобы ты засвидетельствовал, что нет божества достойного поклонения, кроме Аллаха, и что Мухаммад — посланник Аллаха»**. В двух сборниках **«Сахих»** приходит версия с истолкованием шахады: **«Чтобы ты поклонялся Аллаху и не придавал Ему сотоварища ни в чём».**

Это поможет тебе — о, ищущий знания — быть уверенным в том, что тавхид имеет своё исконно шариатское значение, которое разъяснил Аллах и Его посланник. Когда же приходят в одной версии слова: **«Нет божества, кроме Аллаха, Мухаммад — посланник Аллаха»**, а в другой версии: **«Чтобы ты поклонялся Аллаху и не придавал Ему сотоварища ни в чём»**, то вторая версия является толкованием для первой. Далее в хадисе сказано: **«совершал молитвы, давал закят, соблюдал пост во время Рамадана и совершал Хадж к Дому (*Аллаха*) если способен сделать это».**

Это пять столпов Ислама. Ранее, там, где надо было объяснить подробнее это было объяснено подробно, и было объяснено в общих чертах там, где надо было объяснить в общих чертах.

Этот человек сказал пророку, да благословит его Аллах и приветствует: **«Ты сказал правду», — а мы подивились тому, что он задаёт пророку, да благословит его Аллах и приветствует, вопросы и подтверждает правдивость его слов».** То есть, удивились этому человеку, или из-за этого человека. Ведь раз он спрашивает, не зная, то он сам не должен отвечать — это основа в этом!

Когда ты спрашиваешь, а потом тебе отвечает отвечающий, а ты говоришь ему: «Ты прав», словно ты более знающий, то это удивительно. Некоторые студенты, когда им дают ответ, говорят: «Ахсанта (*хорошо ответил*)» качая головой, словно они более знающие. Поэтому сподвижников, доволен ими Аллах, удивило это.

«Этот человек сказал: «Ты сказал правду», — а мы подивились тому, что он задаёт пророку, да благословит его Аллах и приветствует, вопросы и сам же подтверждает правдивость слов». Все присутствующие сподвижники, доволен ими Аллах, были удивлены этому.

Далее: **«(*Потом*) он сказал: «А теперь поведай мне о вере».** Это третья степень. В данном случае иман не одно и то же что и Ислам. Ислам — это пять столпов, а иман — шесть столпов.

«(*Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует*) сказал: «(*Суть веры заключается*

***в том*), чтобы ты уверовал в Аллаха, и в Его ангелов, и в Его Писания, и в Его посланников, и в Последний день, а (*также в том, чтобы*) ты уверовал в предопределенность всего как дурного, так и хорошего».**

Он указал, что иман — это внутренние деяния, а ислам — это внешние дела. Каждый из этих терминов (*иман и Ислам*), когда их упоминают вместе имеет своё отдельное значение, а когда раздельно, то каждый имеет одно и то же значение (*Ислам — это иман и иман — это Ислам*).

«... — (и этот человек снова) сказал: «Ты сказал правду».

Далее: **«(*Потом*) он сказал: «Поведай мне о чистосердечии (*Ихсан*)». (*Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует*) сказал: «(*Суть искренности — ихсана*) в том, чтобы ты поклонялся Аллаху так, как будто видишь Его, а если ты Его не видишь, то понимая, что, если даже ты Его не видишь — Он видит тебя».**

Это и есть исконное шариатское определение понятию «Ихсан». Нельзя отходить от определения, которое дал пророк, да благословит его Аллах и приветствует. Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, поместил ихсан в два положения.

«(*Потом*) он сказал: «А теперь поведай мне об этом Часе». То есть, о том, когда наступит Час Суда.

«Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Тот, кого спрашивают о нём, знает не больше самого задающего вопрос».

Имеется в виду, что о Часе Судном, когда он наступит, одинаково не знают и спрашивающий, и отвечающий.

Аллах сказал: **«Воистину, только Аллах обладает знанием о Часе»** (31:34).

Также в хадисе сказано: **«Ключей от пяти сокровенных вещей, не знает никто, кроме Аллаха».** Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «**Никто, кроме Аллаха не знает когда наступит судный Час».**

Некоторые поздние учёные, как, например, ас Суюти писали, что срок наступления Судного Часа ожидается после тысячи четырехсот лет и т.д. Все это является выдумкой, на которые не следует опираться ни в коем случае. У нас есть прямые, категоричные и ясные тексты: **«Воистину, только Аллах обладает знанием о Часе».** Если придёт другой двусмысленный текст, то мы возвращаем неясный текст к ясному, и таким образом истолковываем его. А останавливаться на неясных текстах, и потом устанавливать границы того, когда должен наступить Судный Час — все это выдумки, на которые не следует обращать внимание. Это выдумки и никакой это не иджтихад. Не каждое разногласие рассматривается как приемлемое раз-

ногласие. И потом, сподвижники, доволен ими Аллах, были единогласны в том, чтобы не погружались в эти темы. Более того, сам пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: **«Тот, кого спрашивают о нём, знает не больше самого задающего вопрос».** Так говорит пророк, да благословит его Аллах и приветствует, он говорит, что он не знает, а ты говоришь, что знаешь?! Ты знаешь больше пророка, да благословит его Аллах и приветствует?! И составляешь разные труды и т.д. Это всё ложь, на которую ни в коем случае не стоит опираться.

Он сказал: **«Тогда поведай мне о его признаках».** Признаки — это указания, указывающие на приближение судного Дня. Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, поясняя некоторые малые признаки часа, сказал: **«(*Признаком приближения этого Часа станет то, что*) рабыня породит свою госпожу, и то, что ты увидишь, как босые, нагие и неимущие пастухи овец будут стараться превзойти друг друга по высоте своих жилищ».** Некоторые учёные сказали: «Это повествование о том, что увеличится количество пленниц ближе к концу времени, да так, что рабыня станет рожать своего господина, и он будет её предводителем». Также есть мнение о том, что рабыни станут рожать королей в конце времени. Рабыня будет матерью короля, и она станет его подчинённой и другие тоже.

«...и то, что ты увидишь, как босые, нагие и неимущие пастухи овец будут стараться превзойти друг друга по высоте своих жилищ».

Под высотой жилища подразумеваются многоэтажные постройки, которые мы видим сегодня. Однако нельзя сказать то, что это является запретным, раз это является признаком Судного Часа. Само это действие дозволено. Имеется в виду то, что люди станут строить высокие постройки с большим количеством этажей потому, что обретут силу и будут иметь большое количество богатств, по этой причине некоторые (*не все*) начнут проявлять бахвальство друг перед другом, перед другими племенами, в постройке высоких зданий.

Далее: **«А потом (*этот человек*) ушёл, когда же прошло некоторое время, посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, спросил: «О Умар, известно ли тебе, кто задавал эти вопросы?». Я сказал: «Аллах и посланник Его знают об этом лучше». (Тогда) он сказал: «Поистине, это — Джибриль, явившийся к вам, чтобы обучить вас вашей религии»».**

Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, назвал эти три степени религией. Поэтому автор, да помилует его Аллах, сказал: **«Она состоит из трёх степеней»**, то есть религия состоит из трёх степеней:

— **Иман,**
— **Ислам,**
— **Ихсан.**

Таким образом, (*подтвердилась*) правильность того, что упомянул автор, да помилует его Аллах, говоря о второй основе приводя доводы из Корана и Сунны. А Аллаху ведомо лучше.

ВОПРОСЫ.

Вопрос:

Достоверны ли слова о том, что внешне плохое предопределение имеет скрытое благо?

Ответ:

Нет. Это недостоверно. Те вопросы, которые не упомянул автор, мы тоже не станем упоминать. Автор не упомянул о вопросах, которые связаны с предрешением (*када*), и мы их не будем упоминать.

Вопрос:

Я знаю человека, который не совершает намаз, однако посещает пятничные и праздничные молитвы. Можно ли его назвать кафиром?

Ответ:

Тот, кто оставил один обязательный намаз, не совершив его до истечения его времени является кафиром, вероотступником. Тот, кто совершает только джум`а намазы (*а между ними ничего*), является кафиром, вероотступником, потому что пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: **«Договор между нами и ими — это молитва. Тот, кто оставил молитву становится кафиром»**. Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, разъяснил то, что оставивший намаз является кафиром. А передана ли обусловленность оставлением скольких намазов — одного или двух, или же то совершает, то нет, как говорит

ибн Теймия, да помилует его Аллах, и другие?! Нет, ничего об этом не сказано! Если же об этом ничего не пришло, то мы должны вернуться на лексическое значение слов: **«Тот, кто оставил намаз становится кафиром».** Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, связал неверие с условием.

Если, к примеру, муж скажет жене: «Если ты выйдешь из дома, то ты разведена», разве чтобы произошёл развод, жена должна выйти несколько раз?! Или все же после того, как она вышла (*в первый раз*), она становится разведённой? Нет сомнения в том, что второе правильно. На это указывает лексическое понимание. Слова пророка, да благословит его Аллах и да приветствует: **«Тот, кто оставил намаз становится кафиром»** подтверждаются наименьшим оставлением — оставлением одной обязательной молитвы.

Ибн Хазм, да помилует его Аллах[77], упомянул о единогласии в этом вопросе. Также этому мнению предпочтение отдал Ибн Баз, да помилует его Аллах. Тот, кто оставил один обязательный намаз становится кафиром, вероотступником.

77. Шейх Абду ль Азиз ибн Баз, да помилует его Аллах, не разрешал просить милости для Ибн Хазма из-за его отклонений связанных с джахмизмом.

. Сказал шейх Абду ль Карим аль Худейр: «На уроке шейха Ибн База сделали ду`а Аллаху смилостивится над ним (над Ибн Хазмом), и шейх Ибн Баз сделал порицание этому. Отверг шейх эту просьбу. У него (Ибн Хазма) большие беды в вопросах акыды, он уподобился джахмитам в некоторых вопросах, и он не находился ни на правильном манхадже, ни на правильном пути в акыде». *См. Шарх лямия Ибн Таймии: (3-й урок/2 минута).*

Вопрос:

Я слышал слова, которые относят к одному из учёных, который сказал: «Поистине внешние деяний являются условием полноценности веры»?

Ответ:

Да. Его слова о том, что внешние деяния — это условия полноценности веры — убеждение мурджиитов.

Это не мнение ахлю сунна ва ль джама`а. Согласно этим словам (*убеждениям*), если человек оставит полностью все деяния, имея лишь убеждения и подтверждая их словами, будет считаться мусульманином.

Однако, исходя из того, о чем мы ранее говорили, такой не будет мусульманином потому, что он отказался от всех деяний. Но согласно этому воззрению — то, что внешние деяния являются условием полноценной веры — такой является верующим, хотя и с не полноценной верой. Это мнение — ересь! Нет доводов, подтверждающих такое воззрение. К тому же сторонники этого мнения сами себе противоречат, когда говорят, что деяния являются условием полноценной веры и входят в понятие «иман», и что иман увеличивается и уменьшается, а потом говоря, что полное отсутствие деяний не указывает на отсутствие веры.

Саляфы вводили внешние деяния в понятие «иман», считая, что они являются столпом веры. И если отсут-

ствует столп, то отсутствует и вера. Это подобно тому, как мы говорим, что поясные и земные поклоны являются столпами молитвы, или что они входят в понятие «Молитва». Следовательно, отсутствие этих столпов в молитве делает недействительной саму молитву.

Вопрос:

Если человек оставил намаз по лени, является ли он кафиром?

Ответ:

Тот, кто оставил намаз, отрицая его обязанность, является кафиром по единогласию. Тот, кто отрицает хотя бы один намаз, более того, хотя бы один поясной или обязательный земной поклон в намазе является кафиром по единогласию сподвижников. Даже нововведенцы такого считают кафиром, вероотступником

У нас же речь идёт о том, кто убеждён, что молитва является обязательной, но не совершает её по лени. Мы говорим, что такой кафир, вероотступник. (*Кто-то возражает*). Не надо мне называть имена учёных. Я говорю тебе то, что мы не учитываем слова Абу Ханифы, да помилует его Аллах, и не надо приводить мне слова современников, о том, что такой не кафир. Мы уже сказали о том, что в этом вопросе единогласие. Приведи мне от сподвижников слова о том, что оставивший молитву не кафир. Если ты приведешь мне эти слова, то мы будем считать, что данный вопрос — вопрос разногласия и вернёмся к текстам.

А приводить от сподвижников только такфир оставившему намаз, а потом приводить противоречие, называя имена учёных — непозволительно.

Вопрос:

Можем ли мы сказать о том, что слова Всевышнего: **«Не равняйте обращение к Посланнику среди вас с тем, как вы обращаетесь друг к другу».** (24:63), относятся только к нашей общине?

Ответ:

Да. Это вопрос разногласия. Послан ли пророк, да благословит его Аллах и да приветствует, к ангелам также, как и к людям — является вопросом разногласий. У ас Суюти, да помилует его Аллах[78], есть трактат, в котором он рассуждает о том, что пророк, да благословит его Аллах и приветствует, послан также и к ангелам, как и к людям.

Вопрос:

Тексты, в которых содержится упоминание атрибутов Аллаха относятся к неясным (*муташабих*)?

---

78. Ас-Суюти в своих убеждениях ничем не лучше, чем тот же Ибн Хазм, более того в некоторых источниках приходит то, что Ас-Суюти дозволял обращаться за помощью к мертвым (истигасу), что является преградой для прошения милости по отношению к нему. Но многие шейхи бывают неосведомлены об отдельных личностях или же считают, что то, что передают от него или написано о нём недостоверно, поэтому оставляют человека на своей основе и просят для него милости. Аллаху аълям.

Ответ:

Эти слова — ересь. Правильным будет сказать так, как сказал Ибн аль Кайим, да помилует его Аллах: «Эти тексты (*аяты содержащие атрибуты Аллаха*) не просто ясно изложенные — они яснейшие!».

Вопрос:

Есть ли книги, раскрывающие тему имана наилучшим образом в соответствии с методологией ахлю сунна ва аль джама`а?

Ответ:

Книга шейху ль ислама Ибн Теймии «аль Иман аль Кабир». Не сравнится с ней ничто.

Вопрос:

Ихсан — это один столп. Этот столп обязательный или желательный?

Ответ:

Он содержит и обязательное, и желательное. Потому что ихсан — это исполнение шариатских постановлений.

Вопрос:

Правильно ли будет называть ангела смерти Азраилем?

Ответ:

Нет. Это не установлено (*нет достоверных текстов*).

Вопрос:

Если оставивший намаз относится к маликитскому мазхабу, например, и не считает оставление намаза куфром, выносится ли такому личностный такфир?

Ответ:

Если ты слепой последователь маликитского мазхаба, то у тебя твои положения. Но, если ты последователь довода, то необходимо обратиться к основе. Изучи этот вопрос от начала и до конца — а не с конца до начала. Не изучай тексты (*слова учёных*), а изучай слова сподвижников, доволен ими Аллах. Сегодня студент начинает своё исследование с книги **«ар Рауда»**, потом переходит на **«аль Мугни»** и т.д., и только потом приходит к словам сподвижников, доволен ими Аллах, и истолковывает их, соотнося к разногласиям поздних учёных.

Следует поступать наоборот — следует обратиться к текстам (*Корана и Сунны*) объединив их, потом следует посмотреть на слова толкователей Корана, затем на слова сподвижников, доволен ими Аллах. И если ты найдёшь то, что между ними были разногласия — да воздаст Аллах тебе благом — то приведи мне их. Я хочу посмотреть на это разногласие сподвижников, да будет доволен ими Аллах, и на то, кто из них говорит об отсутствии такфира оставившему намаз. Ибн Хазм, да помилует его Аллах, и другие передали от шестнадцати сподвижников, доволен ими Аллах —

а большинство этих хадисов достоверны — о том, что оставивший один намаз становится кафиром, вероотступником. Если же ты найдёшь разногласие, то мы скажем, что этот вопрос — вопрос разногласия. Однако такого и близко нет. А Аллаху ведомо лучше[79].

---

79. Сказал шейх Ибн Баз, да помилует его Аллах: «Решение относительно того, кто оставил молитву из числа мукалляфов такого, что это большое неверие по правильному мнению учёных, даже если сам оставляющий молитву так не считает; потому, что в расчёт в шариатских законоположениях берутся шариатские доводы, а не убеждения того относительно кого принимают судебное решение и также любой, кто совершает что-либо из куфра». *См. Маджмуъ ль фатава: (7/417).*

. Это значит, что нас не волнует кем, кто себя считает, ханафитом или маликитом, или шафиитом. Нас волнует пришёл ли довод на неверие оставившего молитву? Пришёл. Значит, то, что кто-то говорит: я на таком-то мазхабе и у меня это не большой куфр, поэтому оставьте меня или не говорите мне, что я кафир не является чем-либо, на что обращают внимание.

. Спросили шейха Ибн База: «Выносится ли личностный такфир и решение о вероотступничестве по отношению к нему (оставившему одну молитву) и от него не наследуют, и он не наследует и его не хоронят на кладбище мусульман?».

. Ответил шейх: «Да, выносится, подобно тому, кто ругает религию или отрицает обязательность молитвы. Разве ему не выносят личностный такфир? Тот, от кого установлено, что он делает куфр, тому выносится такфир, будь это Зейд или Амр».

. Потом шейха спросили: «Но большинство этих оставляющих молитву не оставляют её полностью, они иногда делают, иногда не делают».

. Ответил шейх: «Ну и что? Если даже и так, даже если совершают иногда. Пока они оставляют её (выносится решение о их неверии) до тех пор, пока они не покаются Аллаху». *См. Субулю ссалям шарх навакыд аль ислам: (53стр).*

Автор, да помилует его Аллах, сказал: **«Третья основа»** из трёх основ.

Три основы это:

1) познание рабом своего Господа,

2) познание рабом религии Ислам с доказательствами,

3) познание рабом пророка, да благословит его Аллах и да приветствует.

Есть вещи, которые раб непременно должен знать, чтобы исправить свою веру в пророка, да благословит его Аллах и приветствует. К таким вещам относятся: знание имени пророка, да благословит его Аллах и приветствует (*родословная пророка*), знание о хиджре пророка и т.д.

Автор, да помилует его Аллах, сказал: **«Третья основа: познание вашего порока Мухаммада ибн Абдуллаха, да благословит его Аллах и приветствует».** То есть знание о нем, да благословит его Аллах и приветствует. «Он — Мухаммад» пророк, да благословит его Аллах и приветствует, у него ряд имён, самое известное из них это то, о котором упомянул автор, да помилует его Аллах. От Джубейра ибн Мут'има передаётся что, пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: **«Я Мухаммад, я Ахмад, я аль Махий — тот кто стирает куфр (*с лица земли*), я аль Хашир — тот кто соберёт людей по-**

зади себя, я аль 'Акиб — тот после которого не будет пророка». Бухари Муслим.

Самое известное из всех его имён — это имя Мухаммад. Имя Мухаммад означает — хвалимый больше других. Это имя собственное, образованное от слова «расхваливание» (*тахмид*) потому, что в нем (*в пророке*) есть похвальные черты, о которых упомянуто в Коране. Эти черты помянуты в виде похвалы. Аллах сказал: **«Мухаммад — Посланник Аллаха»** (48:29).

Аллах сказал: **«Мухаммад является всего лишь Посланником»** (3:144). Кунья пророка, да благословит его Аллах и приветствует, — Абу аль Касим.

Автор, да помилует его Аллах, сказал: **«Мухаммад ибн Абдуллах ибн Абдулмутталиб ибн Хашим (ибн Абдуманаф) из рода курайш».**

Курайш — это Надр ибн Кинана. В хадисе, который передал Василь ибн аль Аска' сказано: **«Я слышал как посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, говорил: «Поистине Аллах избрал Кинану из сынов Исмаиля, и избрал Курейш из рода Кинана, а из Курейш избрал племя Бану Хашим и избрал меня из Бану Хашим[80]».**

Абу Суфьян сказал Ираклию, когда Ираклий спросил о пророке: **«Каким он является среди вас?» Абу Суфьян ответил: «Он среди нас является носителем благородного происхождения». Ираклий**

80. *См. Сахих Муслима: (№2276).*

сказал: «Такого положение посланников — они бывают посланы к народам, будучи благородного происхождения в этом народе[81]».

То есть, они бывают почтенными (*в своём народе*).

«**Курайшиты являются арабами, а арабы являются потомками Исмаиля ибн Ибрахима аль Халила, ему и нашему пророку мир и наилучшее благословение».**

Арабы делятся на два вида:

— арабы (*исконные, чистокровные*),
— арабоизированные.

Арабы чистокровные, из рода Кахтан, проживают в Йемене. Арабоизированные из рода Аднана, проживают в Мекке. Они превосходят чистокровных арабов. Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, является потомком Исмаиля, мир ему. Это самый почтенный род из всех людских родов. Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, хашимит, курайшит, араб.

Автор, да помилует его Аллах, сказал: **«Ему было шестьдесят три года»**, по мнению большинства учёных. Передаётся от Аиши, доволен ею Аллах, что она сказала: **«Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, умер в возрасте шестидесяти трёх лет». Аль Бухари, Муслим.**

81. *См. Сахих аль Бухари: (№2941), Сахих Муслима: (№1773).*

Автор сказал: **«Из них сорок перед пророчеством и двадцать три в качестве пророка и посланника».**

Передаётся от Анаса, доволен им Аллах, хадис, в котором сказано: **«Ему был ниспослан Коран, и было дано внушение в возрасте сорока лет».**

Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, умер в возрасте шестидесяти трёх лет. Он стал пророком в возрасте сорока лет. В итоге получается, что в качестве пророка он был в течение двадцати трёх лет. Поэтому автор сказал:

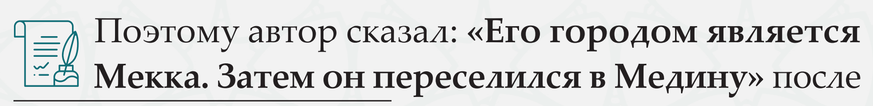

«Из них сорок перед пророчеством и двадцать три в качестве пророка и посланника».

От Анаса, доволен им Аллах, передаётся хадис, в котором он сказал: **«Ему был ниспослан Коран и было дано внушение в возрасте сорока лет».** Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, умер в возрасте шестидесяти трёх лет, а стал пороком в возрасте сорока лет. В итоге в качестве пророка он был в течение двадцати трёх лет. Поэтому автор, да помилует его Аллах, сказал: **«Из них сорок перед пророчеством и двадцать три в качестве пророка и посланника. Пророком он стал при ниспослании суры «Читай» («Сгусток»), а посланником после ниспослания суры «аль Муддассир».** Но сура **«аль Муддассир»** не полностью была ниспослана (*т.е. он стал пророком при ниспослании первой части из суры «аль Муддассир»*).

Пророка, да благословит его Аллах и приветствует, спросили о периоде отсутствия откровений. Пророк да благословит его Аллах и приветствует, ответил: **«Однажды я был недалеко от пещеры Хира, и вдруг кто-то позвал меня. Я посмотрел направо, но ничего не увидел, посмотрел налево, тоже ничего не увидел. Посмотрел впереди себя и тоже ничего не увидел, посмотрел назад — тоже ничего. Тогда я поднял голову и что-то увидел (*увидел сидящего на троне между небом и землёй*). Я пришел к Хадиже и сказал: “Закутайте меня! Облейте меня холодной водой!”. Когда меня закутали и облили холодной водой, тогда было ниспослано: “О завернувшийся! Встань и увещевай! И Господа своего возвеличивай!”»** [82].

Автор, сказал: **«Его городом является Мекка».** То есть городом, в котором он родился и вырос, потом он какое-то время был на грудном вскармливании в племени бану Са'д у кормилицы Халимы. Потом он вернулся в Мекку и жил у своего деда Абдулмуталлиба, а после смерти деда, у Абу Талиба. Мать его Амина бинт Вахб умерла, когда ему было шесть лет. После того, как ему стали внушаться откровения он пробыл в Мекке тринадцать лет, потом переселился в Медину.

Поэтому автор сказал: **«Его городом является Мекка. Затем он переселился в Медину»** после

82. *См. Сахих аль Бухари: (№4922), Сахих Муслима: (№161).*

того, как (*мушрики*) вознамерились убить его, да благословит его Аллах и приветствует. После этого пророк, да благословит его Аллах и приветствует, спрятался в пещере. Потом он, да благословит его Аллах и приветствует, и Абу Бакр отправились в Медину, переселяясь. И это произошло после того, как ему дали присягу (*ансары*) на оказание помощи и поддержки.

Автор сказал: **«Аллах отправил его с увещеванием и предостережением от ширка. С призывом к тавхиду».** После того, как автор разъяснил факты о его жизни и о месте его рождения, взросления и получения пророчества и дальнейшей жизни, он пожелал разъяснить нам то, с чем был послан пророк, да благословит его Аллах и приветствует.

Автор, да помилует его Аллах, сказал: **«Пророком он стал при ниспослании суры «Читай» («Сгусток»), а посланником после ниспослания суры «аль Муддассир».** Все посланники были посланы для установления тавхида. Аллах сказал: **«Мы не посылали до тебя ни одного посланника, которому не было бы внушено: «Нет божества, кроме Меня. Поклоняйтесь же Мне!»** (21:25).

Инзар (*увещевание*) — это уведомление сопряженное с устрашением.

Нет сомнения в том, что слова автора: **«Аллах отправил его с увещеванием и предостережением от**

ширка» входят в смысл значений понятия **«Тавхид»**, потому что тавхид содержит смысл слов — «Нет божества кроме Аллаха», а эти слова зиждятся на двух столпах:

— **признание,**
— **отрицание.**

Следовательно, отрицание ширка входит в значение тавхида.

Автор, да помилует его Аллах, сказал: **«Доказательством является слово Аллаха: «О завернувшийся»»**. То есть, доказательством на то, что Аллах отправил пророка, да благословит его Аллах и приветствует, увещевателем. Завернувшийся — это тот, кто закутался в одежду по причине трепета, который пророк, мир ему и благословение Аллаха, испытал, когда увидел ангела, при ниспослании откровения.

Автор сказал: **««О завернувшийся! Встань и увещевай! Господа своего величай! Одежды свои очищай! Скверны сторонись! Не оказывай милости, чтобы получить большее! Ради Господа твоего будь терпелив!» (74:1–7).**

То есть, увещевай людей, устрашай их и предостерегай от грядущего наказания Аллаха Всевышнего, если они не уверуют. Этими аятами осуществилось посланничество так же, как и осуществилось пророчество аятом: **«Читай!». «Господа своего величай!»** —

то есть возвеличивай Господа такбирами и другими действиями. **«Одежды свои очищай!»** — то есть очисти себя от грехов. О грехах Аллах выразился как об одежде, потому что одежда охватывает человека так же, как и грехи. Есть мнение о том, что аят понимается согласно внешнему смыслу: то есть очищай одежду от нечистот. Оба варианта приемлемы. **«Скверны сторонись!»** то есть, избегай идолов и сторонись их. **«Не оказывай милости, чтобы получить большее!»** то есть, не раздавай свое имущество, с целью получить больше этого.

Ибн Джарир ат Табари, да помилует его Аллах, сказал: **«Не оказывай милость»** то есть: не попрекай Господа своими деяниями и не проси большего». Это мнение предпочёл и Ибн Касир, да помилует его Аллах. Или же смысл: «Не давай слабины и делай побольше блага». В этом аяте побуждение совершать благие дела.

«Ради Господа твоего будь терпелив!» — то есть будь терпелив в поклонении и в соблюдении велений, или же в причиняемом вреде, который приходится переносить ради Аллаха Всевышнего, призывая к тавхиду.

Автор, да помилует его Аллах, сказал: **«Смысл слов: «Встань и увещевай!» — предостерегай от ширка и призывай к тавхиду».** Потому что это является основой. Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, был послан к народу неверных, к

народу мушриков и основой призыва был тавхид.

Автор сказал: **«Господа своего величай!» то есть возвеличивай Его, соблюдая таухид».** Аллах более величествен и выше того, чтобы Ему придавали сотоварища.

Автор сказал: «**«Одежды свои очищай!» — то есть очисти свои деяния от примесей ширка. «Скверны сторонись!» скверна — это идолы»** по мнению ибн Аббаса, доволен им Аллах.

Сторонение от них заключается в их оставлении и проявлении непричастности к ним и к их сторонникам».

Тавхид не будет полноценно исполнен, пока раб не проявит непричастность к куфру и его носителям, и пока не отдалится от них и не покинет их. Аллах сказал о пророке Ибрахиме: **«Я удаляюсь от вас и от того, чему вы поклоняетесь помимо Аллаха, и обращаюсь с мольбой к моему Господу».** (19:48).

Это является основой в значении неверия в тагут. Аллах сказал: **«Кто проявляет неверие в тугута и верует в Аллаха, тот ухватился за самую надежную рукоять, которая никогда не сломается»** (2:256).

Поэтому необходимы две составляющие:

— **отрицание куфра и его сторонников**[83]**,**

83. Сказал имам Мухаммад ибн Ибрахим, да помилует его Аллах: *«“Сторонение от них заключается в их оставлении и проявлении непричастности к ним”* оставляя поклонение им, ненавидя их и

— **признание, выражающееся в делах.**

Этим автор, да помилует его Аллах, хотел разъяснить то, что пророк, да благословит его Аллах и приветствует, был послан Аллахом Всевышним для увещевания и предостережения от ширка, и призывая к тавхиду. Так как именно этим аятом (74:1–7) он стал посланником, хотя все указывает на то, что все посланники были посланы ради тавхида.

Автор, да помилует его Аллах, сказал: **«Он (*пророк, да благословит его Аллах и приветствует*) придерживался этого в течение десяти лет, призывая к тавхиду»**. То есть пророк, да благословит его Аллах и приветствует, взялся за призыв и разъяснял

отдаляясь от них. *"И к их сторонникам"*, то есть: сторонение от них (идолов) и от их сторонников — как оставляют ширк, точно также оставляют и того, кто его делает, сказал Ибрахим - мир ему -: ﴿**Я удаляюсь от вас и от того, чему вы поклоняетесь помимо Аллаха, и обращаюсь с мольбой к моему Господу**﴾ и сказал Всевышний: ﴿**И когда он отдалился от них и от того чему они поклонялись помимо Аллаха**﴾ – он сначала отдалился от поклоняющегося, а затем от того чему (кому) поклонялись. А в другом аяте: ﴿**Был для вас прекрасный пример в Ибрахиме и в тех, кто вместе с ним когда они сказали своему народу: поистине мы непричастны к вам и ко всему, чему вы поклоняетесь помимо Аллаха**﴾, он начал с отречения от того, кто поклоняется (идолам), до того как отречься от объекта поклонения и не будет отречение от ширка достаточным без отречения от объекта поклонения, поистине самым ненавистным Аллаху является то, что приравнено к Нему и тот, кто приравнял этот объект с Ним также является самым ненавистным Ему. Поэтому отречение (оставление) от мушриков стала шариатской обязанностью ещё до того, как молитва стала обязательной и этим познаётся то, **что отречение от мушриков входит в основу религии;** как и ненависть к ним и их оставление» *См. Шарх на три основы: (245 стр).*

людям что есть тавхид, и что есть ширк предостерегая людей от этого. Пророк в течение десяти лет призывал к тавхиду будучи в Мекке.

Автор сказал: **«А после десяти лет он (*пророк, да благословит его Аллах и приветствует*) был вознесен на небеса»**, душой и телом согласно достоверный преданиям. Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, был перенесён как телом, так и душой. Он был перенесён верхом на Бураке из заповедной мечети в отдалённую мечеть, на яву, а не во сне — согласно правильномк мнению.

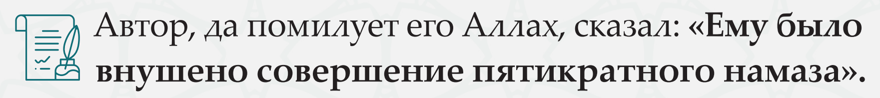
Затем ангел Джабраил, мир ему, поднялся с ним на небеса — с того места откуда подымаются на небеса ангелы — ознаменовав тем самым вознесение пророка, да благословит его Аллах и приветствует.

Каждый раз, когда пророк подымался на очередное небо, его встречали обитатели (*приближенные*) данного неба, и так происходило до тех пор, пока пророк, да благословит его Аллах и приветствует, не достиг лотоса крайнего предела. Он (*пророк*) достиг такой высоты, которая была ведома только Аллаху. Он приблизился к аль Джаббару (*Могущественный Аллах*) и говорил с Ним без посредников, и Аллах внушил ему то, что внушил.

Под словами автора: **«Был вознесен на небеса»** имеются в виду небеса вообще, в общем. Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, призывал

к тавхиду и разъяснял его в течение десяти лет (*в Мекке*), увещевая людей и предостерегая их от ширка. Не имеется в виду то, что его призыв был ограничен десятью годами, а имеется в виду, что первое с чего он начал (*и первые десять лет его призыва*) он был сконцентрирован на призыве к тавхиду. Ведь тавхид — это самая великая цель, преследуемая при отправлении посланников и ниспослании Писаний. Это (*тавхид*) основание, на котором полностью зиждется религия. Без этой основы никакие благие дела не будут приняты. Пока человек не будет исповедовать чистый тавхид, его деяния не будут действительны.

В хадисе пророк, да благословит его Аллах и приветствует, говорит Муазу, доволен им Аллах: **«Поистине ты придёшь к людям Писания и пусть первое к чему ты их призовешь будет свидетельство о том, что нет божества, кроме Аллаха[84]».**

Автор, да помилует его Аллах, сказал: **«Ему было внушено совершение пятикратного намаза».**

В ночь вознесения Аллах внушил ему и вменил в обязанность совершение пятикратного намаза. Изначально обязательным было совершение пятидесяти намазов в течение дня, но пророк, да благословит его Аллах и приветствует, не переставал ходить между пророком Мусой (*который предлагал нашему пророку просить Аллаха о снисхождении*) и Аллахом пока Аллах не сократил количество намазов в течение дня до пяти.

84. *См. Сахих аль Бухари: (№1458), Сахих Муслима: (№19).*

Автор, да помилует его Аллах, сказал: **«Он (*пророк, да благословит его Аллах и приветствует*) молился в Мекке в течение трёх лет, после чего ему было велено переселиться в Медину».**

То есть пророк, да благословит его Аллах и приветствует, молился в Мекке три года. Ночной перенос был за три года до хиджры. Также есть мнение, что за пять лет до хиджры, или за год, или за полгода. Есть различные мнения на этот счёт. Достоверное из них это то, что ночной перенос и вознесение произошло за три года до хиджры, месяц и день точно не известны.

Затем — после тринадцати лет призыва в Мекке — пророку, да благословит его Аллах и да приветствует, было велено совершить хиджру. Повелел ему Аллах. Доказательством на то, что хиджра состоялась через тринадцать лет после пророчества является хадис от Ибн Аббаса: **«Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, был послан (*с откровением*) в возрасте сорока лет. Он пребывал в Мекке, где ему ниспосылались откровения тринадцать лет. Потом ему было велено переселиться (*в Медину*). Он переселился и пробыл в ней десять лет. Затем он (*пророк, да благословит его Аллах и приветствует*) умер в возрасте шестидесяти трех лет[85]».**

Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, переселился в Медину. Далее автор захотел дать разъяснение тому, что такое хиджра и сказал: **«Хиджра»**

85. *См. Сахих аль Бухари: (№3851, 3902).*

в лексике — это оставление (*или отказ от*) чего-либо, в шариате же: **«Переселение из страны ширка в страну Ислама».**

Страна ширка — это страна, где установлены обряды (*законы, обычаи и обряды поклонения*) куфра, и нет в нем обрядов Ислама, таких как: азан, молитва в джамаате, праздничные и пятничные молитвы повсеместно[86].

---

86. Сказал алляма Кадый Абу Яъля аль Ханбалий: «Если население какой-либо страны отступит от Ислама и их закон будет установлен в этой стране, то эта территория превращается в территорию куфра (харба)». *См. Аль Джамиу ас-сагир: (305стр).*

. Сказал имам Ибн Сухнун аль Маликий, да помилует его Аллах: «В то время территория (Мекки) была территорией куфра (харба) потому, что законоположения джахилии в ней были явными». *См. Аль Мудаввана: (511стр).*

. Сказал шейх Абу Бакр аль Касаний: «Сказали Абу Юсуф и Мухаммад ибн Хасан, да смилостивится над ними Аллах: “Территория становится территорией куфра по причине появления (превалирования) в ней законов куфра». *См. Аль Бадаиу ас-санаи: (7/130).*

. Сказал имам Сулейман ибн Сахман ан-Надждий, да помилует его Аллах: «Если правители стали муртаддами из-за их помощи кафирам вместе с тем, что они не вводят законы куфра в их странах и не препятствуют выявлению обрядов Ислама, то страна остается страной Ислама из-за того, что там не установлены законы куфра, как упомянул это от ханбалитов и от других учёных наш шейх АбдуЛлятыф, да смилостивится над ним Аллах». *См. Ад-дурар: (8/491).*

. Сказал выдающийся учёный, кадый Хамд ибн Атик: «О Аллах! Как же это удивительно. Если вы скрываете своё единобожие в их владениях и не в состоянии выявить вашу религию, и совершаете молитву шёпотом, потому что вы знаете их вражду (вражду могилопоклонников) и ненависть к тем, кто её исповедует, то как же вместе с этим всем у разумного человека возникает затруднение (в том, что это - страна Ислама или ширка)? Как вы думаете, что будет, если один из вас скажет тому, кто взывает к Каабе, к месту

То есть, если нет этих обрядов на повсеместном уровне (*а есть местечковое их исполнение*), то в расчёт не берётся соблюдение этих обрядов какой-то группой мусульман в стране (*не официально*) — подобно мусульманскому меньшинству на западе. Наличие такой группы мусульман, исполняющих обряды, не является тем критерием, по которому мы могли бы судить о стране, что она мусульманская. (*То есть мы не можем утверждать, что территория является землёй Ислама*) лишь потому, что в ней читается азан и исполняются другие обряды Ислама. Под исполнением религиозных обрядов (*как признаков Исламской страны*) имеется в виду всестороннее их исполнение (*т.е. на официальном государственном уровне*).

Автор сказал: **«Переселение из страны ширка в страну Ислама. Переселение (*хиджра*) является обязанностью (*фардом*) этой Уммы».**

Ибрахима, к пророку или же к сподвижникам: "Эй ты, не взывай ни к кому помимо Аллаха"! Или же: "Ты мушрик", вы думаете они вас оставят?... , так же поразмышляйте над этим делом с самого начала и это вот в чём: тавхид утвердился в Мекке по причине призыва Исмаиля ибн Ибрахима аль Халила, мир им, и жители Мекки определённый промежуток времени оставались на этом тавхиде, затем по причине Амра ибн Лухайа в них распространился ширк и они стали мушриками, а их страна стала страной ширка и это вместе с тем, что среди них остались обряды религии; они совершали Хадж и выплачивали садака для паломников. И ведь до вас дошло стихотворение Абду ль Мутталиба, в ней описание истории со слоном, в котором он обращается к Аллаху и в ней и другие вещи из религии, но это время не стало препятствием для вынесения им такфира и для вражды с ними». *См. Ад-Дурар: (9/262).*

Слово «фард» и «ваджиб» (*обязанность*) являются синонимами:

*****фард он же ваджиб — синонимы*****

*****Нугман же склонился к союзу*****

Хиджра является обязанностью, которая установлена в Коране и в Сунне и принята единогласно. В этом вопросе нет разногласия среди учёных в общем. Тот, кто отказался от хиджры, находится под угрозой наказания со стороны Аллаха. Хиджра стала обязанностью до поста и хаджа. **«Переселение (*хиджра*) является обязанностью (*фардом*) этой Уммы».**

Умма ответившая на призыв (*т.е. те люди, которые приняли Ислам*).

Слова автора: **«Переселение из города (*страны*) ширка в город (*страну*) Ислама»** — это мнение большинства учёных.

Переселение из страны ширка в страну куфра не называют хиджрой, даже если человек сможет открыто исповедовать свой Ислам в стране куфра (*куда он переселился*). С позиции шариата такой переселенец не будет называться мухаджиром, как сегодня называют некоторых «мухаджиры запада (*т.е. те, кто переселился на запад*)» и т.д. Такое переселение не называется хиджрой, хотя человеку дозволяется покинуть страну — население которой мусульмане — чтобы иметь возможность, открыто исповедовать свою религию.

Но он не будет называться мухаджиром, потому что хиджра бывает из страны ширка в страну Ислама. Но нельзя назвать хиджрой то, когда человек покидает страну, население которой мусульмане (*несмотря на остальное, что творится в этой стране*). Мы говорим: отделяющийся от этого народа, и переселяющийся в страну куфра не называется мухаджиром с позиции шариата, даже если порой ему обязательно покинуть эту страну, чтобы открыто исповедовать религию.

В любом случае, под словом «**хиджра**» учёные имели в виду переселение из страны куфра в страну Ислама. Если же человек переселился в страну неверия не из-за народа[87] (*в своей стране*), а из-за положения, то такого не называют мухаджиром. Хотя иногда переселение для него может быть обязательным.

Автор, да помилует его Аллах, сказал: **«И она (*хиджра*) будет до наступления Часа. Доказательством этому служит слово Аллаха: «Тем, кого ангелы умертвят чинящими несправедливость по**

87. Этим учёные хотят отгородить своё утверждение от возможной критики, которая будет заключаться в том, что переселение из Мекки в Хабашу (Эфиопию) называлось хиджрой, хотя там не было Ислама, поэтому шейх говорит: если не из-за неверия народа и их притеснений покинул страну, то такой не будет называться мухаджиром, потому что мусульмане переселялись из Мекки по причине неверия большинства народа и по причине того вреда, что получали со стороны мушриков. Во всяком случае большинство учёных сунны на этом мнении, что это не называется хиджрой в том смысле, в каком это слово широко известно в шариате. Аллаху аълям.

отношению к самим себе, скажут: «В каком положении вы находились?». Они скажут: «Мы были слабы и притеснены на земле». Они скажут: «Разве земля Аллаха не была обширна для того, чтобы вы переселились на ней». Их обителью станет Геенна. Как же скверно это место прибытия! Это не относится только к тем слабым мужчинам, женщинам и детям, которые не могут ухитриться и не находят правильного пути» (4:97–98).

«Тем, кого ангелы умертвят» имеется в виду ангел смерти и его помощники, или сам ангел смерти — тогда имеется в виду частное значение, с употреблением в общей форме слова. Такое допустимо в лексике арабского языка.

«Тем, кого ангелы умертвят чинящими несправедливость по отношению к самим себе, скажут: «В каком положении вы находились?» — это указание на обязательность переселения, потому что несправедливость происходит по причине неисполнения обязательного или совершения запретного.

Они совершили несправедливость, оставшись среди многобож-ников. Ангелы скажут им: **«В каком положении вы находились?»**. Данный вопрос риторический с ноткой порицания: т.е. почему вы остались здесь (*среди мушриков*) и отказались от хиджры? Это порицание и упрёк. Смысл вопроса таков: в какой группе вы находились? Потому что в основе, живущий

среди мушриков относится к мушрикам[88], а в остальном надо смотреть на положение. Они ответят: «Мы были слабы и притеснены на земле», то есть; мы не могли совершить хиджру.

---

88. Сказал алляма Ибн Кудама аль Макдисий аль Ханбалий: «Основа заключается в том, что тот, кто находится на какой либо территории (куфра или Ислама), он относится к приверженцам этой территории (то есть, если территория Ислама, то основа во всех живущих там, что они мусульмане пока не выявят куфр, и если территория куфра, то основа, что живущие там кафиры, пока не выявят Ислам), устанавливается по отношению к этому проживающему положение жителей этих территорий до тех пор, пока не выявится далил противоречащий этому». *См. Аль Мугний: (2/400).*

. Сказал Ибн Хазм Аз-Захирий: «Что касается того, кто добровольно живёт на землях каррамитов, то он является кафиром без сомнения; потому, что они открыто объявляют куфр и оставление Ислама». *См. Аль Мухалля: (12/127).*

. То есть тот, кто добровольно живет с ними и не порицает их и не выявляет им свою религию объявлением их куфра.

. Подтверждением этому служит то, что передается в истории, произошедшей между двумя сподвижниками Халидом ибн аль Валидом и Муджаа, доволен ими Аллах. Когда Мусейлима объявил лжепророчество на территориях племени "Ханиф", то Муджаа не переселился с этих территорий и открыто не высказался о неверии Мусейлимы, осудив его перед людьми, хоть в убеждениях он и был на Исламе и считал Мусейлиму лжецом. Когда же Халид отправил передовой отряд на разведку местности к ним попался Муджаа и группа его сторонников.

. Сказал кадый Хамд ибн Атик ан-Нагдий, да помилует его Аллах: «Когда же Муджаа, доволен им Аллах, привели к Халиду, он сказал ему: “О Халид! Ты же знаешь, что я приходил к пророку, мир ему и благословение Аллаха, при его жизни, и присягнул ему на верность Исламу и я сегодня на том же, на чем был в тот день, даже если

. среди нас вышел лжец (Мусейлима), то ведь Аллах говорит: ﴾**Ни одна душа не понесёт чужого бремени**﴿, на что Халид ибн аль Валид ответил: «О Муджаа! Сегодня ты оставил то, на чем был вчера и твоё довольство делом этого лжеца и твоё молчание о нём в то время, как ты являешься почтеннейшим человеком среди людей Ямамы и в то время как ты знал, что я выдвинулся является твоим согласием с ним и довольством тем, с чем он пришёл, разве ты не мог найти себе оправдание и поговорить о нём так же, как поговорили о нём Сумама опровергнув его и отвергнув и также поговорил Аль Яшкарий. Если же ты скажешь, что боялся своего народа, то почему же ты не обратился ко мне или же не отправил ко мне гонца. Сказал на это Муджаа: "Может ты простишь мне всё это о сын Мугиры!" Сказал на это Халид: "Я прощу твою кровь, но от того, что я оставляю тебя, не казнив, я чувствую стеснение в своей груди" закончилась история. И придёт в упоминании хиджры слово учеников шейха Мухаммада, что человек если живёт в стране куфра и был в состоянии выявить свою религию перед ними и отречься от них и от того на чём они выявив им их неверие и вражду к ним, в то время как они не подвергают его смуте в его религии из-за этого (открытого порицания им) по причине сильных родовых связей или имущества, то относительно такого не выносят решение, что он неверный. И цель из всего этого – это то, что человек не считается выявляющим свою религию до тех пор, пока он не отречется от людей куфра, среди которых он живёт и открыто не объявит им, что они являются кафирами, и что он их враг, если же такого не будет то и выявления религии не произошло». *См. Сабилю ан-наджа: (94 стр).*

. Эту историю привели у себя в «Мухтасар ас-сира» имам Мухаммад ибн Абд аль Ваххаб и другие учёные сунны из-за её важности в понимании аль валя ва ль бара. Целиком вся история приводится у хафиза Сулеймана ибн Муса аль Каляий аль Андалусий (ум. 634 г.х) в «Аль Иктифа бима тадамманаху мин магази расулиЛляхи ва салясати ль хулафаи» со слов историка и знатока военных событий, жившего во 2-м веке по хиджре - Мухаммада ибн Умара аль Вакидия да смилостивится над ним Аллах. *См. Аль Иктифа: (2/119).* Также укороченно её привёл имам Ибн Саъд – автор большого труда в оценке и критике передатчиков хадиса в *«Ат-Табакат».*

. Сказал хафиз Сулейман ибн АбдуЛлах али Шейх рахимахуЛлах: «Значение аята: ﴾**Аллах низвёл к вам, что когда вы слышите, как**

люди отрицают знамения Аллаха и насмехаются над ними, то не сидите с ними, пока они не перейдут к другому разговору. Если же вы не сделаете этого, то вы такие же, как и они. Поистине Аллах соберет вместе в Геенне и мунафиков, и кафиров﴾, на её внешнем понимании заключающимся в том, что если человек услышав об отрицании знамений Аллаха и насмехательстве над ними сядет вместе с кафирами насмехающимися над знамениями Аллаха без принуждения и не порицая их насмехания и не оставив их пока они перейдут к другому разговору, то он такой же кафир, как и они, даже если сам он ничего из этого не делает. Потому, что этот его поступок включает в себя довольство куфром, а довольство куфром является куфром. Этим и подобным ему аятами учёные доказывали, что тот, кто доволен грехом является таким же как тот, кто его совершает. И если же он скажет, что он в сердце порицает это, то это не будет принято, потому что решение принимают в соответствии с внешними явлениями, а он выявил куфр и является кафиром.

. **И поэтому, когда случилось вероотступничество после смерти посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, и некоторые люди сказали, что это было ненавистно им, сподвижники не приняли этого от них и более того всех их сделали вероотступниками, кроме тех, кто отвергли это своим сердцем и языком»**. *См. Ад-дурар ас-сания: (8/164).*

. Сказал Шамсу ддин аль Куртубий, да помилует его Аллах: «﴿**то вы такие же, как и они**﴾ – это указывает на обязательность отстранения от грешников, если они выявляют порицаемое, потому что тот, кто не отдалится от них, тот доволен их деянием, а довольство куфром является куфром. Сказал Аллах: ﴿**то вы такие же, как и они**﴾ каждый, кто подсел к месту, где совершается грех и не порицал их тот будет таким же как и они в прегрешении и следует порицать их, если они говорят порицаемое или совершают его, а если же он не в состоянии сделать им порицание, то он должен встать от них, чтобы он не оказался из числа тех, о ком говорит этот аят. Передаётся от Умара ибн Абду ль Азиза, что он схватил людей, которые выпивали спиртное и об одном из них ему сообщили, что он постился **(не выпивал), но он прочитал этот аят: ﴿то вы такие же, как и они﴾** и подверг его наказанию». *См. Тафсиру ль куртуби: (5/418).*

Они (*ангелы*) скажут: «**Разве земля Аллаха не была обширна для того, чтобы вы переселились на ней»** в Медину. **«Их обителью станет Геенна. Как же скверно это место прибытия!»**

Исключением будут только те, о ком сказано: **«Это не относится только к тем слабым мужчинам, женщинам и детям, которые не могут ухитриться и не находят правильного пути».**

Потому что они были не в состоянии выйти и совершить хиджру. Хиджра является обязательной и связана (*эта обязанность*) с возможностью.

Таким образом, хиджра является обязательной, при наличии возможности её совершить. Если же человек не в состоянии покинуть страну куфра, переселившись в страну Ислама, то с него спадает эта обязанность, однако в сердце он должен испытывать отвращение к стране неверия[89].

---

89. Сказал хафиз Ан-Навави аш-Шафи`й: «Если мусульманин находился на территории куфра и был слабым, и не мог выявить религию, то ему харам (запретно) проживать в этом месте, и он обязательно должен переселиться на территорию Ислама, а если же он не способен переселиться, то он оправдывается до тех пор, пока не станет способным». См. Равдату ат-талибин: (10/282).

. Сказал Ибн Хазм аз-Захирий: «Тот из мусульман, кто живет в Индии, Пакистане, Китае, на землях тюрков, в Судане или же в землях Рима, если он не мог уехать оттуда из-за отсутствия денег, слабости здоровья, преклонного возраста или же из-за закрытости путей, то он является оправданным». См. Аль Мухалля: (12/125).

. Сказал Абу ль Хасан аль Масьудий (ум. 346 г.х) рассказывая о некоторых мусульманах, которые по причине засух и эпидемий в

Аллах сказал: **«Это не относится только к тем слабым мужчинам, женщинам и детям, которые не могут ухитриться и не находят правильного пути»** — то есть те, кто не может выехать, не имея ни сил, ни финансовых возможностей, не зная дороги из Мекки в Медину (*в данном случае*). Такие люди оправданы, если не совершат хиджру. **«Таких Аллах может простить, ведь Аллах — Снисходительный, Прощающий»** (4:99) по отношению к тем, кто принёс покаяние.

Таким образом, данный аят указывает на то, что хиджра является фардом — одной из обязанностей религии, по единогласию ученых.

Доказательством на то, что хиджра является обязанностью, служит аят: **«Тем, кого ангелы умертвят чинящими несправедливость по отношению к самим себе»**, ведь с этой несправедливостью связано

- средней Азии (в Хорезме) вынуждены были переселиться в земли хазар и стали составлять костяк войск хазаров: «Они известны в этих землях, как Аль Арсии и они являются переселенцами из земельХоварезма..., и они поселились на землях правителя хазар на взаимных условиях между ними:
- **Первое:** выявление религии, строительство мечетей и азана.
- **Второе:** чтобы правительство хазаров было из них и сейчас вазир (министр) человек из их числа и зовут его Ахмад ибн Кавайх.
- **Третье:** если правитель хазар начинает военные действия с мусульманами они остаются в его лагере отдельно от других не воюя с людьми своей религии, но с другими людьми из числа кафиров они воюют вместе». *См. Муруджу аз-захаб ва маадину ль джавхар: (2/139).*

наказание: **«Их обителью станет Геенна. Как же скверно это место прибытия!»** Одной из форм шариатского текста, с указанием на обязанность является угроза, как например, слова Аллаха Всевышнего: **«О Мои верующие рабы! Воистину, Моя земля обширна, поклоняйтесь же Мне!»** (29:56).

Слова **«О Мои верующие рабы»** указывают на оказание почтения Аллаха к рабам, которые уверовали в Него и в Его посланника. **«Воистину, Моя земля обширна, поклоняйтесь же Мне!»** — то есть не поклоняйтесь кому-либо наряду со Мной. Аллах Всевышний повелел своим верующим рабам совершить хиджру (*переселение*) из того города (*страны*), в котором они не могут открыто исповедовать религию, на свободные земли.

Автор, да помилует его Аллах, сказал: «**Аль Багави** (*Абу Мухаммад аль Хусейн ибн Мас'уд аль Фараъ, да помилует его Аллах*) **сказал: «Причина ниспослания данного аята — это мусульмане, которые остались в Мекке и не переселились. Аллах обратился к ним с именем веры»**, а если Аллах обратился к ним с именем веры, то значит Он утвердил их веру (*т.е. то, что они верующие*). Совершение данного поступка не обязательно указывает на веру, также как не совершение его не указывает на выход из религии[90].

90. Ученые саляф разногласили относительно понимания этого аята и стали ли те, кого ангелы умертвили в рядах мушриков кафирами

или же это были мусульмане грешники, оправданные тем, что их принудили выйти вместе с мушриками.

. Сказал шейх Абду ль Азиз Ар-Раджихи: «Относительно мусульман, которые остались в Мекке и вышли вместе с неверными в поход к Бадру и по отношению, к которым был ниспослан аят: ﴾**Тем, кого ангелы умертвят чинящими несправедливость по отношению к самим себе**﴿ учёные разделились на два мнения:

. **Первое мнение и это мнение большинства**: они мусульмане-грешники.

. **Второе мнение:** они кафиры, (то есть стали кафирами)». См. Такиид аш-шаварид: (116 стр).

. Сказал шейх АбдуЛлах ибн Мухаммад ибн Абд аль Ваххаб, да помилует его Аллах: «Толкователи Корана упомянули от Ибн Аббаса, доволен ими обоими Аллах, что этот аят был ниспослан относительно группы мусульман, которые под принуждением вышли вместе с мушриками в день Бадра и были убиты стрелами мусульман, и когда некоторые сподвижники увидели их убитыми, сказали: мы убили наших братьев, тогда Аллах ниспослал этот аят и разъяснил в нём положение этих мушриков и то, что они обитатели Ада и это вместе с тем, что они причисляли себя к Исламу, но из-за того, что они не совершили переселение вместе с посланником Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, выбрав пребывание в их стране (стране мушриков), рядом со своими семьями и детьми, боясь бедности и лишений на территории Ислама (т.е в Медине). Аллаха не оправдал их в этом, потому что они могли совершить переселение, ангелы сказали им: ﴾**Разве земля Аллаха не была обширна для того чтобы вы переселились на ней**﴿, затем Аллах разъяснил положение тех с кого спало переселение сказав: ﴾**Это не относится только к тем слабым мужчинам, женщинам и детям, которые не могут ухитриться и не находят правильного пути**﴿для переселения, положение его таково, что он является мусульманином, нельзя его убивать и нельзя трогать его имущество. И в “Сунан” Абу Дауда и в других “сунанах” утверждено от пророка мир ему и благословение Аллаха, что он сказал: «Я непричастен к каждому мусульманину, который живет среди мушриков» и это следует относить к тому, кто является способным совершить переселение. Аллаху аълям». *См. Ад-Дурар: (10/242).*

. Сказал хафиз Сулейман ибн АбдуЛлах али Шейх: «﴾**Тем, кого ан-**

Автор, да помилует его Аллах, сказал: **«Доводы на обязанность совершения хиджры из Сунны — это слова пророка, да благословит его Аллах и приветствует: «Хиджра не прекратится (*т.е. обязанность переселяться*) пока не прекратится (*принятие*) покаяния. А покаяние не прекратится, пока Солнце не взойдёт с запада».**

Под прекращением имеется в виду непринятие, то есть, когда покаяние не будет приниматься.

Однако до тех пор, пока покаяние принимается, хиджра является обязанностью. До тех пор, пока есть покаяние, и оно принимается, будет дейсвительна и хиджра. Известно, что тауба (*покаяние*) не прекратится до тех пор, пока Солнце не взойдёт с запада: **«А покаяние не прекратится, пока Солнце не взойдёт с запада»**. Этот хадис передали **Абу Дауд, ан Насаи, аль Байхаки.** Он содержит в себе признак наступления Часа. Когда Солнце взойдёт с запада не будет принято ни покаяние, ни хиджра.

Таким образом, три текста (*из Корана и Сунны*) которые привёл автор, да помилует его Аллах, указы-

гелы умертвят чинящими несправедливость по отношению к самим себе», сказал Ас-Суддий и другие толкователи: они стали кафирами и Аллах не оправдал из них никого, кроме тех, кто были слабыми». *См. Ад-Дурар: (8/164).*

. Причина отсутствия оправдания этим людям заключается в том, что они могли совершить переселение, но из-за денег или семьи не совершили, и значит, сами подвергли себя тому, что мушрики с ними сделали. Это причина, по которой их принуждение перестало быть препятствием для их наказания.

вают на то, что хиджра является обязанностью этой общины — хиджра из страны ширка в страну Ислама.

Каждый, кто не в состоянии открыто исповедовать религию и призывать к ней, обязан совершить хиджру.

Если он совершит переселение из страны ширка в страну Ислама, то это является хиджрой. Если же он совершит переселение в страну куфра, то это не называется хиджрой — хотя и является обязанностью *(если не дают открыто исповедовать свою религию).*

Следовательно, необходимо наличие двух условий:

1) возможность (*совершить переселение*),

2) невозможность открыто исповедовать религию (*в стране нахождения*).

Если же человек может открыто исповедовать религию в стране куфра, то на нем не лежит обязанность переселяться, однако ему желательно это сделать[91]. То есть, хиджра может быть как обязательной, так и желательной.

---

91. Сказал хафиз Ан-Навави: «Если же он был способен выявлять религию, из-за того, что народ был в его подчинении (то есть был авторитетным человеком в своём народе) или потому, что его семья (род) защищает его и нет риска того, что его могут подвергнуть фитне (признать куфр или ширк), то он не обязан переселяться, но ему желательно это, чтобы он не увеличивал своим присутствием их (видимую) численность или не начал склоняться к ним, или же чтобы они не поступили по отношению к нему вероломно. И было сказано, что в любом случае обязательно и рассказал об этом имам, но правильным является первое мнение». *См. Равдату ат-талибин: (10/282).*

Второй — на ком нет обязанности совершить хиджру — это немощный, слабый, кто физически не может переселиться, как например, больной, или тот, кто под принуждением, или дети и женщины: **«Это не относится только к тем слабым мужчинам, женщинам и детям, которые не могут ухитриться и не находят правильного пути»** (4:98). Они обязаны проявлять терпение к причиняемому вреду.

Третий — это тот, кому желательно совершить хиджру, но не обязательно, если он в состоянии открыто исповедовать религию[92].

В итоге существуют три положения:

1) обязанность свершения хиджры,

---

92. Сказал выдающийся учёный ахлю сунна ва ль джама`а Мухаммад ибн АбдуЛлятыф али Шейх, да смилостивится над ним Аллах: «Вы думаете, что если вы сядете в частной посиделке между вами и скажите: это кафиры, это мушрики и нет у них из религии ничего, и что они знают, что вы ненавидите их, и что вы на акыде (убеждениях) «ваххабитов» — и вы думаете, что это и есть выявление религии..., поистине Аллах в Своей Книге упомянул, что подразумевается под выявлением религии и это не то, что вы вообразили. Он сказал своему Посланнику, мир ему и благословение Аллаха: ﴿**Скажи: О, вы неверные! Я не поклоняюсь тому, чему поклоняетесь вы**﴾, и до конца суры, Он повелел ему говорить им, что они неверующие, и что он непричастен к их объектам поклонения, и что они непричастны к поклонению Аллаху..., тот, кто открыто скажет им это, тот выявил свою религию и выявил свою вражду, это и есть выявление религии, а не то, что думают невежды, что если кафиры оставят его в покое, не препятствуя совершению молитв, чтению Корана и совершению дополнительных поклонений, что он этим самым является тем, кто выявляет религию. Это ужаснейшая ошибка». *См. Ад-Дурар: (8/435).*

2) желательность,

3) отсутствие обязанности.

Далее автор, да помилует его Аллах, сказал: **«Когда же он (*пророк, да благословит его Аллах и приветствует*) остановился в Медине, ему было велено соблюдать остальные предписания шариата».** Повелел ему Аллах.

Обрати внимание, первое к чему следует призывать — это единение Аллаха Всевышнего — ат тавхид. Когда же ты найдёшь людей знающими тавхид в подробностях, то следует переключиться на призыв к другим делам религии (*наряду с призывом к тавхиду*).

Автор сказал: **«Когда он остановился в Медине, ему было велено соблюдать остальные предписания шариата. Например: выплата закята, соблюдение поста, исполнение хаджа и совершение джихада».** Закят был вменен в обязанность в Мекке, согласно правильному мнению, однако подробности (*количество имущества и т.д.*) были разъяснены в Медине. Пост был вменен в обязанность во втором году хиджры (2 г.х.). Хадж стал обязательным в девятом году хиджры (9 г.х.).

Слово джихад изначально означает: проявление усердия и поспешности. Аллах сказал: **«И усердствуйте ради Аллаха достойным Его усердием [прилагайте все свои усилия на Его пути, и только ради Него]!»** (22:78). То есть боритесь с кафирами,

в частности.

Автор сказал: **«И азан и повеление к одобряемому, и запрет порицаемого, и другие постановления исламского шариата».**

Азан был вменен в обязанность в первом году хиджры (1 г.х.).

Таким образом, произошло деление; в Мекке был призыв к тавхиду, а после того, как пророк, да благословит его Аллах и приветствует, обосновался в Медине ему было велено соблюдать остальные шариатские постановления. Не следует полагать, что пророк, да благословит его Аллах и приветствует, в Медине оставил призыв к тавхиду и занялся лишь остальными требованиями шариата. Нет! Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, вместе с призывом к тавхиду и предостережением от ширка призывал и к остальным постановлениям шариата.

Автор, да помилует его Аллах, сказал: **«И он (*пророк, да благословит его Аллах и приветствует*) продолжал пребывать в этом в течение десяти лет, после чего покинул этот мир, да благословит его Аллах и приветствует, а религия его осталась».**

Пророк проводил разъяснение шариата в течение десяти лет. Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, умер в понедельник, двенадцатого числа, месяца раби'у ль аваль.

Это краткое жизнеописание пророка, да благословит его Аллах и приветствует, предоставленная автором, да помилует его Аллах. Следует уделить этому своё внимание. Религия пророка, да благословит его Аллах и приветствует, осталась — она существует. Она собрана в Коране и Сунне и будет до Судного дня, как сказал сам пророк, да благословит его Аллах и приветствует: **«Я оставил вам то, придерживаясь чего вы не заблудитесь — книгу Аллаха и свою Сунну[93]»**. Религия пророка осталась в Коране и в Сунне. То, что является откровением — это религия, а то, что не является, не будет религией, никоим образом. Такова основа.

Автор, да помилует его Аллах, сказал: **«И это его религия. Нет блага, не иначе как он (*да благословит его Аллах и приветствует*) указал на него, и нет зла не иначе как он предостерёг от него. Благо, на которое он указал — тавхид и всё, что любимо Аллаху и чем Он доволен (*все виды поклонения, в общем*). А зло, от которого он предостерёг — это ширк, и все что ненавистно Аллаху и чем Он недоволен. Аллах отправил его (*пророка, да благословит его Аллах и приветствует*) ко всем людям (*будь то арабы или не арабы*). Аллах**

93. Хадис с подобным значением вывел имам Муслим в «Сахих», но без добавки "и свою сунну". А хадис именно с этими словами вывел Абу АбдуЛлах аль Хаким в "Аль Мустадрак": (№322).

. Сказал шейх Ибн Баз: «Его иснад хороший». *См. Маджмуъ ль фатава: (8/155).*

обязал поклоняться Ему всех, кто в обоих мирах: людей и джиннов».

На этом единогласие среди учёных. Разногласия лишь в том, был ли он послан к ангелам в качестве пророка.

Автор, да помилует его Аллах, сказал: **«Доказательство (*на то, что пророк, да благословит его Аллах и приветствует, послан ко всем людям*) слово Всевышнего: «Скажи: «О люди! Я — Посланник Аллаха ко всем вам»** (7:158).

Данный аят обращение, касающееся и кафира и мусульманина, и араба и не араба. В хадисе от Абу Хурайры, доволен им Аллах, передано то, что пророк, да благословит его Аллах и да приветствует, сказал: **«Клянусь Тем, в чьей длани моя душа, кто бы ни услышал обо мне из этой общины — иудеев и христиан — и умер, не уверовав в меня и в то, с чем я был послан, не иначе как он окажется обитателем огня[94]».**

Этот хадис прямым и ясным текстом указывает на то, что умерший, будучи в иудаизме или христианстве в то время, как до него дошло известие о пророчестве Мухаммада, является тем, до кого дошёл довод. Если он умрёт на неверии, то окажется обитателем Ада.

Автор сказал: **«Аллах отправил его (*пророка, да благословит его Аллах и приветствует*) ко**

94. *См. Сахих Муслима: (№153).*

всем людям (*будь то арабы или не арабы*). Аллах обязал поклоняться Ему, всех кто в обоих мирах: людей и джиннов. Аллах усовершенствовал эту религию посредством пророка, да благословит его Аллах и приветствует» как в основах, так и во второстепенных делах.

А раз так, то мы не нуждаемся в иной религии. Если Аллах усовершенствовал религию посредством пророка, да благословит его Аллах и приветствует, то в ней нет изъяна ни с какой стороны. Шариат совершенен, он не нуждается в добавлениях и убавлениях. Он подходит для любого времени и места. Тот, кто видит в нем недостатки — видит, что он не подходит для какого-то времени или места, то он является кафиром, вероотступником. Аллах усовершенствовал эту религию посредством пророка, да благословит его Аллах и приветствует и доказательством этому является слово Всевышнего: **«Сегодня Я ради вас усовершенствовал вашу религию, довел до конца Мою милость к вам и одобрил для вас в качестве религии Ислам»** (5:3).

Этот аят был ниспослан за восемьдесят дней до его кончины, да благословит его Аллах и приветствует. Он был ниспослан, когда пророк, да благословит его Аллах и приветствует, стоял на горе Арафат, читая хутбу людям. Совершенная религия не нуждается ни в добавлениях, ни в убавлениях, ни в замене.

Автор, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: **«Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: “Поистине, я оставил вас на пути, сияющем ослепительной белизной как днем, так и ночью, и сойдет с него после меня только пропащий”**[95]». Аллах отправил Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует, для этой религии. Он завершил эту религию и не дал право кому-либо из людей добавлять в неё что-то, или упрекать её в недостатке. Аллах сказал: **«…и одобрил для вас в качестве религии Ислам».** Мы довольны тем же, чем доволен Аллах Всевышний.

Автор, да помилует его Аллах, сказал: **«Доказательством на то, что он умер служат слова Всевышнего: «Воистину, ты смертен, и они смертны. А потом, в День воскресения, вы будете препираться у своего Господа» (39:30–31).**

Нет сомнения в том, что смерть познается органами чувств, однако есть и шариатский довод на то, что Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, упокоился, как мы это видим, и как видели это сподвижники, доволен ими Аллах.

В аяте идет обращение к Мухаммаду, да благословит его Аллах и приветствует, о том, что он упокоится в будущем. Если бы в аяте речь шла о прошедшем, то как он мог получать откровение, будучи покойным.

---

95. *См. Муснад Ахмада: (№17144), Сунан Ат-Тирмизи: (№2676).*

В аяте речь идёт о том, что в будущем смерть наступит. Аллах сказал: **«Никому из людей до тебя Мы не даровали бессмертия. Неужели, если даже ты умрешь, они будут жить вечно?»** (21:34). Аллах сказал: **«Каждая душа вкусит смерть»** (21:35).

Нет сомнения в том, что пророк, да благословит его Аллах и приветствует, имеет душу, которая вкусила смерть. Аллах сказал: **«А потом, в День воскресения, вы будете препираться у своего Господа».**

Вы будете судиться перед Аллахом, в отношении того, на чем вы были в мирской жизни — на единобожии или на многобожии. Вы будете препираться относительно тавхида и ширка, и всего остального. Это касается как кафиров, так и верующих. В аяте указание на то, что и пророк, да благословит его Аллах и приветствует, и те, кому он был послан смертны. А также указание на то, что в судный День они будут препираться перед их Господом и Аллах рассудит между ними согласно истине. Аллах сказал: **«Аллах не откроет неверующим пути против верующих»** (4:141).

ВЕРА В ВОСКРЕШЕНИЕ ПОСЛЕ СМЕРТИ.

Автор, да помилует его Аллах, сказал: **«После смерти люди будут воскрешены»**, то есть каждый, кто был на земле, без разницы во времена посланника Аллаха — как и сам посланник Аллаха — так и остальные. Конец их — смерть. После этого наступит воскрешение.

Автор сказал: **«После смерти люди будут воскрешены. Доказательством этому служит слово Всевышнего: «Мы сотворили вас из нее (земли), в нее Мы вас вернем и из нее выведем еще раз»**, Адам, мир ему, был создан из земли. После смерти мы будем возвращены в землю — похоронены. А потом мы выйдем из неё в судный День. В данном аяте указание на обязательность веры в воскрешение. Вера в воскрешение входит в состав столпа имана — веры в Судный день. Автор сказал: **«Также слово Аллаха: «Аллах вырастил вас из земли, словно растения. Потом Он вернет вас туда и вновь выведет оттуда» (71: 17–18)**

Автор, да помилует его Аллах, привел также и другой довод на то, что люди будут воскрешены после смерти: **«Аллах вырастил вас из земли, словно растения. Потом Он вернет вас туда и вновь выведет оттуда» (71:17–18).**

То есть Аллах вернёт людей в землю — когда они умрут, их похоронят в ней. Потом он выведет людей

из земли, воскресив их в Судный День подобно тому, как они были сотворены в первый раз. Также, в сунне приходит то, что пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: **«Люди будут воскрешены в судный День босыми, необрезанными». Хадис согласован.**

Мусульмане единогласны в достоверности данного хадиса.

Следовательно, воскрешение — это оживление мёртвых в момент, когда раздастся второй трубный глас. Люди восстанут из могил и предстанут перед Господом миров босыми, нагими и необрезанными. Аллах Всевышний сказал: **«Мы воссоздадим творения подобно тому, как начали творить их в первый раз. Так было обещано Нами. Воистину, Мы сделаем это»** (21:104).

Аллах сказал: **«После этого вы непременно умрете. А потом, в День воскресения, вы непременно будете воскрешены»** (23:15–16).

Автор, да помилует его Аллах, сказал: **«После воскрешения они (*люди*) будут отсчитаны и им будет воздано за их деяния»** то есть им будет воздано за их хорошие и плохие, малые и большие дела.

Автор, да помилует его Аллах, сказал: **«Доказательство — слова Аллаха Всевышнего: «Аллаху принадлежит то, что на небесах, и то, что на**

земле, дабы Он воздал злодеям за то, что они совершили, и воздал творившим добро Наилучшим (*Раем*)» (53:31).

Злодеям за придание Аллаху сотоварища воздастся Адом, а творившим добро за единобожие и искренность в поклонении Ему — Раем. Это то, с чем связан столп имана — вера в Судный День. Это вера в отчёт и воздаяние. Оно (*воздаяние и отчёт*) охватывает как верующих, так и неверных. Дабы это было указанием на то, что довод Аллаха Всевышнего установлен над кафирами, и дабы выявить справедливость Аллаха, пречист Он: **«В тот день Он воззовет к ним и скажет: «Где же Мои сотоварищи, о существовании которых вы предполагали?»** (28:62).

Тот же, кто посчитал ложью воскресенье, стал кафиром, и доводом этому служит аят: **«Неверующие полагают, что они не будут воскрешены. Скажи: «Напротив, клянусь моим Господом, вы непременно будете воскрешены, а затем вам непременно сообщат о том, что вы совершили. Это для Аллаха легко»** (64:7).

Тот, кто проявил неверие в воскресенье, стал кафиром, так как объявил лжецом Аллаха Всевышнего и Его посланника, да благословит его Аллах и приветствует. Аллах прямо сказал, что они неверные, и на этом единогласие: **«Неверующие полагают, что они не будут воскрешены»**. Аллах объявил их неверны-

ми из-за их отрицания дня воскресенья и заявления о том, что они не будут воскрешены.

Этот аят является доказательством на то, что будет отчёт за каждое деяние, будь оно малым или большим, великим или незначительным. Аллах Всевышний сказал: **«В День воскрешения Мы установим справедливые Весы, и ни с кем не поступят несправедливо. Если найдется нечто весом с горчичное зернышко, Мы принесем его. Довольно того, что Мы ведем счёт!»** (21:47). То есть, для Аллаха это очень легко. Этот аят указывает на то, что тот, кто не верит в Судный День становится кафиром. Это то, на чем установилось единогласие среди учёных, в этом нет никакого разногласия.

Автор, да помилует его Аллах, сказал: **«Аллах отправил всех посланников добрыми вестниками и увещевателями»**. Добрым вестником для того, кто ответит на его призыв, заслужив довольство Аллаха и Его щедрость. И увещевателем для того, кто ослушается Аллаха, и на кого Аллах будет разгневан, и кого Аллах накажет.

Автор, да помилует его Аллах, сказал: **«Доказательство — слова Аллаха: «Мы отправили посланников, которые несли благую весть и предостерегали, дабы после пришествия посланников у людей не было никакого довода против Аллаха» (4:165).**

У людей не будет довода перед Аллахом, так как Аллах отправил посланников и ниспослал Писания. Аллах сказал: **«Обрадуй же их мучительными страданиями»** (84:24), если они ослушаются своего Господа.

Автор, да помилует его Аллах, сказал: **«Первым посланником, которого Аллах отправил добрым вестником и увещевателем был Нух, мир ему»**. Между Нухом и Адамом было десять веков, в период которых все были в Исламе. Когда же появился ширк — из-за чрезмерного возвеличивания праведников — Аллах отправил к людям Нуха, мир ему. Он был первым посланником к людям на Земле.

Автор, да помилует его Аллах, сказал: **«А последний из них Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует. Доказательство на то, что первый из них Нух, мир ему, слова Аллаха: «Воистину, Мы внушили тебе откровение, подобно тому, как внушили его Нуху и пророкам после него» (4:163)»**. Если бы был посланник до Нуха, то об этом было бы упомянуто в аяте. Так как Аллах упомянул первым Нуха, мир ему, то это указывает на то, что он первый из пороков (*посланников*).

Автор не упомянул довод, указывающий на последнего пророка (*посланника*) — Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует — который является печатью пророков, потому что это очевидно, ведь

автор, в своём труде, обращается к общине Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует. Но довод на то, что Мухаммад последний из пророков и печать пророчества слова Аллаха: **«Мухаммад — не отец кого-либо из ваших мужей, а Посланник Аллаха и печать пророков (*или последний из пророков*). Аллах знает о всякой вещи»** (33:40).

Не будет пророка после него. Тот же, кто заявляет о своём пророчестве после Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует, то он лжец, кафир, вероотступник. Любой, кто после него заявляет о своём пророчестве является вероотступником.

Автор, да помилует его Аллах, сказал: **«Каждой общине Аллах отправил посланника (*для установления довода над Его рабами*) начиная от Нуха и до Мухаммада, да благословит их Аллах и приветствует, который повелевал им поклоняться единому Аллаху, и запрещал им поклонение тагуту».**

Заданием посланников был призыв к поклонению единому Аллаху Всевышнему, и избеганию и отказу от (*поклонения*) тагуту.

Автор, да помилует его Аллах, сказал: **«Доказательство — слово Аллаха «Мы отправили к каждой общине посланника: «Поклоняйтесь Аллаху и сторонитесь тагута!» (16:36).**

Аллах поклялся в том, что Он отправил к каждой умме и каждой группе посланника. Следовательно, посланничество охватило каждую общину, ведь религия пророков одна. Аллах указал на это в данном аяте: **«Мы отправили к каждой общине посланника: «Поклоняйтесь Аллаху и избегайте тагута!». Аллах сказал: «нет ни одного народа, к которому не приходил бы предостерегающий увещеватель»** (35:24).

Эти аяты указывают на то, что призыв посланников один, и призыв они вели к одному — к поклонению Аллаху Всевышнему одному не поклоняясь наряду с ним никому другому.

ТАГУТ И ПРОЯВЛЕНИЕ КУФРА В НЕГО.

Автор, да помилует его Аллах, сказал: **«Аллах обязал всех рабов проявить неверие в тагут и уверовать в Аллаха: «Мы отправили к каждой общине посланника: «Поклоняйтесь Аллаху и избегайте тагута!»».**

Это и есть смысл слов: нет божества достойного поклонения, кроме Аллаха. Аллах вменил это в обязанность всем Своим рабам. Это является наивысшей обязанностью. На этом единогласие всех учёных, более того, всех посланников.

Автор сказал: **«Ибн аль Кайим, да помилует его Аллах, сказал: «Когда вода стала разливаться, Мы повезли вас в плавучем ковчеге» (69:11)»** в отношении значения слова «тагут» взятое от слова **«туг`ян»** — выходить за рамки. Ибн аль Кайим дал объемлющее определение: ***«Тагут — это переход рабом границ в отношении объекта поклонения или объекта следования, или подчинения»***.

То есть, переход установленных шариатом границ в отношении объекта поклонения. Некоторые учёные обусловили это тем, что сам объект поклонения, чтобы считался тагутом, он должен быть доволен тем, что ему поклоняются.

Но, согласно внешнему пониманию в такой обусловленности нет необходимости. *Любой*, кому по-

клоняются помимо Аллаха, является тагутом по отношению к тому, кто поклоняется. Что же касается того, кто выбран объектом поклонения, то он не будет доволен, если он из числа праведников, как например, пророк Иса, мир ему, или Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует. Они не довольны поклонением им, но для того, кто поклоняется объект поклонения будет считаться тагутом, потому что любой, кому поклоняются помимо Аллаха будет тагутом для поклоняющегося. Также любой за кем следуют, ослушиваясь Аллаха, будь то прорицатель, колдун, учёные зла и т. д. Также объект подчинения помимо Аллаха (*будет тагутом*). Когда ему подчиняются в дозволении запретного, и запрещении дозволенного, как это делают правители и главы.

Шейху ль ислам Мухаммад ибн Абдульваххаб, да помилует его Аллах, сказал: «***Что касается описания (проявления) неверия в тагут, то это проявляется в том, чтобы ты был убеждён в ложности поклонения кому-либо помимо Аллаха, отрекался от него и ненавидел его, а также выносил такфир сторонникам тагута (мушрикам, кафирам) и враждовал с ними***». То есть, если скажут: тагут — это то, о чем было упомянуто — переход рабом границ в отношении объекта поклонения следования и подчинения — то возникает вопрос: а как описывается (*как проявляется*) неверие в тагут?

Шейх ль ислам Мухаммад ибн Абдульваххаб, да помилует его Аллах, сказал: «Что касается описания (*проявления*) «неверия в тагут», то это проявляется тем, чтобы ты был убеждён в ложности поклонения кому-либо помимо Аллаха, отрекался от него и ненавидел его, а также выносил такфир сторонникам тагута (мушрикам, кафирам) и враждовал с ними».

А если же ты убеждён в ложности поклонения им, но не отрекаешься от них, то описание (*проявление*) неверия в тагут не будет осуществлено.

Или, если даже ты убеждён в их ложности и отрекаешься от них, но не проявляешь ненависти к ним и не выносишь такфир его (*тагута*) сторонникам и не враждуешь с ними, то это не будет проявлением неверия в тагут. Не будет осуществлён второй столп шахады «нет божества достойного поклонения, кроме Аллаха», которая состоит из двух столпов — отрицания и признания[96].

---

96. Сказал шейх Салих аль Фаузан, да сохранит его Аллах: «Не достаточно веры в Аллаха без проявления куфра в тагута; ведь тот, кто говорит: я поклоняюсь Аллаху и посвящаю поклонение Аллаху, но я не обвиняю в неверии и не принимаю решение о многобожии тех, кто взывают к могилам и мавзолеям и дружит с ними, любит их и не отрекается от них, **вот этот не является единобожником**; потому, что он не отрекся от ширка, и не проявил куфр во все чему поклоняются помимо Аллаха». *См. Ат-таъликат аль мухтасара: (1/194).*

. Сказал второй мужаддид и имам Абдуррахман ибн Хасан Али Шейх, да помилует его Аллах: «И это объясняет положение этого человека,

. что он не знает значения слов «Ля иляха илля Ллах» ведь, если бы он знал значение «Ля иляха илля Ллах», то знал бы, что тот, кто сомневается или колеблется в неверии того, кто приобщил Аллаху сотоварища не проявил куфр в тагута». *См. Ад-дурар ас-сания: (11/523).*

. Сказал алляма мухаккык шейх АбдуЛлятыф ибн Абдуррахман Али Шейх, да помилует его Аллах: **«Вынесение такфира за ширк и атеизм (или полное отрицание атрибутов Аллаха) является самой важной составляющей, обязательной для осуществления куфра в тагута».** *См. Ад-дурар ас-сания: (12/264).*

. Говорит шейх Абдуль Азиз ар-Раджихий, да сохранит его Аллах: «Доводом (на то, что не выносящий такфир мушрикам) становится неверным по иджма` (единогласию) являются слова Всевышнего Аллаха: ﴾**Только тот, кто проявил неверие в тагут и уверовал в Аллаха ухватился за надежную рукоять**﴿. [Аль Бакара: 256]**.** Тот, кто не выносит такфир мушрикам, или же сомневается в их неверии, или же считает то, на чем они правильным не проявил куфр в тагута». Сказал далее: «Тот, кто не выносит такфир мушрикам не проявил куфр в тагута в том значении, что он этим подтвердил многобожие».

. Сказал далее: «И доводом на неверие того, кто не выносит такфир мушрикам, или сомневается в их неверии, или же считает то на чем они правильным, является слово единобожия «Ля иляха илля Ллах», потому что он (не выносящий такфир мушрикам) не проявил куфр в тагута, так же доводом является слово Аллаха Всевышнего: ﴾**Только тот, кто проявил неверие в тагут и уверовал в Аллаха ухватился за надежную рукоять**﴿**.** [Аль Бакара: 256], тот, кто не выносит такфир мушрикам, или сомневается в их неверии, или же считает то, на чем они находятся правильным **не проявил неверия в тагут**, **а тот кто не проявил неверия в тагут не является верующим в Аллаха**, тот кто не выносит такфир мушрикам, или сомневается в их неверии, или же считает то на чем они правильным не осуществил слово Единобожия, а наоборот аннулировал его, не то чтобы он осуществил слово единобожия, а более того это его дело (не вынесение такфира совершающим ширк) является фактором, аннулирующим слово единобожия «Ля иляха илля Ллах», потому что в слове единобожия: неверие в тагут и вера в Аллаха». Сказал далее: «В таком случае доводом на

Автор, да помилует его Аллах, сказал: **«Тагутов много, а глав тагута пять»**. То есть путём изучения было установлено, что основных тагутов пять, а в общем их намного больше — неограниченное количество.

Первый.

Автор, да помилует его Аллах, сказал: **«Иблис, да проклянет его Аллах»** — это самый главный тагут. Проклятие — это изгнание и отдаление от милости Аллаха Всевышнего. Повиновение Иблису Аллах назвал поклонением. Аллах сказал: **«Разве Я не завещал вам, сыны Адама, не поклоняться дьяволу, который является вашим явным врагом, и поклоняться Мне? Это — прямой путь».** (36:60–61) сюда входят все виды куфра и грехов. Тот, кто подчинился шайтану, даже в совершении ослушания (*греха*), тем самым посвятил что-то из поклонения ему.

Второй.

Автор, да помилует его Аллах, сказал: «**Тот, кому поклоняются, и он доволен этим»**. То есть доволен поклонением поклоняющегося ему, каким бы видом поклонения это ни было. Некоторые поставили условие, чтобы он был доволен, дабы вывести праведников из числа тагутов (*ведь они недовольны*

этот третий пункт аннулирующий Ислам являются слова Аллаха: ﴾**Только тот, кто проявил неверие в тагут и уверовал в Аллаха ухватился за надежную рукоять**﴿. *[Аль Бакара: 256]». См. Табсыр аль анам бишархь навакыд аль ислам: (23-26стр).*

поклонением им), как например, пророки, как Иса, мир ему. Мы же говорим: в данном случае определение тагута даётся не с учётом того, кому поклоняются, а с учётом того, кто направляет своё поклонение не Аллаху. Когда человек направляет своё поклонение к какой-либо личности, то он переходит границы этим поступком и тот, кому он направляет (*своё поклонение*) будет тагутом. В таком случае данное предостережение (*конкретизация*): **«...кому поклоняются, и он доволен этим»** не имеет основы.

Третий.

Автор, да помилует его Аллах, сказал: **«Тот, кто призывает людей поклоняться себе»** и возвеличивать себя. Он будет тагутом, даже если при этом ему не поклоняются. Он является главой тагутов независимо от того, поклоняются ему или нет. Он является главой тагутов независимо от того, ответили ему на призыв или нет, подобно фараону. Некоторые из них (*тагутов*) сказали: тот, у кого есть нужда, то пусть придет к моей могиле и помолит меня о помощи. Эти слова являются призывом поклоняться не Аллаху.

Четвёртый.

Автор, да помилует его Аллах, сказал: **«Тот, кто утверждает, что знает что-то из сокровенных знаний»**, то есть имеет знание об абсолютном сокровенном знании, о котором знает только Аллах Всевышний. Как, например, астрологи, прорицатели

и им подобные. Аллах сказал: **«Скажи: «Никто из тех, кто на небесах и на земле, не ведает сокровенное, кроме Аллаха, а они даже не подозревают, когда их воскресят»** (27:65).

Такой человек считается тагутом. Также туда входят и колдуны, и астрологи, и прорицатели, и остальная нечисть.

Пятый — последний.

Автор, да помилует его Аллах, сказал: **«Тот, кто судит не по закону Аллаха»**. Аллах сказал: **«Те же, которые не принимают решений в соответствии с тем, что ниспослал Аллах, являются неверующими»** (5:44).

В другом аяте пришло: **«Те же, которые не принимают решений в соответствии с тем, что ниспослал Аллах, являются без-законниками»** (5:45), а в третьем: **«Те же, которые не принимают решений в соответствии с тем, что ниспослал Аллах, являются нечестивцами»** (5:47).

Различные описания для разных противоречащих. Имеется в виду, что это зависит от того, что человека толкнуло на вынесение решения не по закону Аллаха. Если человек убеждён в том, что решение тагута подобно решению Аллаха, или что оно более подходит и более полезно для людей, чем решение Аллаха, то такой кафир — куфром выводящим из религии. Такой является вероотступником

Если же человек не убеждён в равенстве закона тагута с шариатом, или в его пользе, то такой является нечестивцем *(если вынес решение не по закону Аллаха в частном случае)*. Если он вынес решение не по закону Аллаха, будучи убеждённым в том, что закон Аллаха лучше и более подходит, и что закон не Аллаха не имеет блага, но выносит это решение, следуя своим страстям, то такой является нечестивцем.

Аллах сказал: **«Те же, которые не принимают решений в соответствии с тем, что ниспослал Аллах, являются неверующими»** (5:44).

В данном вопросе есть разделение на малый и большой куфр. В основе это большой куфр, потому что использован артикль **«аль»**, а в случае, когда слово (аль куфр) снабжено данным артиклем, то это говорит о том, что речь идёт о большом куфре. В основе, тот, кто судит не по закону Аллаха кафир, совершивший большой куфр[97].

Поэтому говорится, что это **«куфр меньше куфра»** только в том случае, когда судья вынес решение не по закону Аллаха, идя на поводу у своих страстей.

Однако, если правитель устанавливает выдуманный закон общим законодательством, то это не

97. Сказал шейх Абду ль Азиз ибн Баз рахимахуЛлах: «Если слово “аль куфр” приходит с артиклем “аль”, то это большой куфр или же “аль ширк” (читаемый аш-ширк) приходит с артиклем “аль” то это тоже большой ширк». *См. Асъила аль джамиь ль кабир: (5-я кассета/сторона:б). Также: Маджмуъ ль фатава: (12/50).*

входит в обсуждаемый в данном случае вопрос (куфр меньше куфра).

Установление общего законодательства на основе выдуманных законов входит в первое положение — когда человек судит не по закону Аллаха, будучи убеждённым в том, что ложный закон подобен закону Аллаха или более подходит и более полезен — в таком случае это большой куфр.

Есть разница между двумя вопросами. Одно дело внедрение ложного закона в виде общего законодательства (*законодательство страны*), другое дело вынесение решения не по закону Аллаха в частном судебном разбирательстве. В первом случае идёт попадание в первый вид; то есть, когда человек убеждён в том, что закон куфра подобен шариату Аллаха или что он более подходит и является более полезным для общества. Тот, кто внедряет ложный закон как государственное законодательство, несомненно входит в первый вид — он убеждён что закон куфра лучше и более актуален. А его словесные заявления об обратном не приемлемы, потому что когда человек совершает какой-то поступок, то изначально делается вывод о том, что его внешнее поведение соответствует внутренним помыслам. Когда человек (*правитель*) меняет шариат на выдуманные законы, то основа такого поступка — большой куфр. В вопросах подобного рода нельзя сказать то, что это (*всего лишь*) малый куфр, ни

в коем случае[98].

98. Сказал шейху ль ислам Ибн Таймия, да помилует его Аллах: «Если кто-то скажет: “Тора является отменённой, и что нельзя работать в соответствии с тем, что в ней, а тот же кто сегодня работает в соответствии с её изменёнными и отменёнными законоположениями тот является кафиром” , то эти слова и им подобные являются истиной и нет ничего на том, кто их сказал. Аллаху аълям». *См. Маджмуъ ль фатава: (35/200).*

. А, что сказать о тех, кто работают в соответствии с тем, что намного хуже этого из законов своих обычаев и других народов, устанавливая их и обязывая ими мусульман. Нет сомнения, что это хуже и ужаснее.

. Сказал хафиз Ан-Навави: «Сказал Аль Кадый Ияд: “Если он (правитель) совершит куфр и изменит шариат или же совершит бидьа, то он выходит из положения правителя и спадает подчинение ему и мусульмане обязаны снять его и поставить на его место справедливого правителя, если это возможно”». Сказал Ан-Навави далее: «Доводом большинства является то, что вышедшие против Хаджаджа (ибн Юсуфа Ас-Сакафи – одного из поководцев и правителей лояльных омейядам) не вышли из-за простого нечестия, наоборот они вышли против него тогда, когда он изменил шариат и выявил куфр». *См. Шарх Муслима: (12/229).*

. Если правитель делает нововведения, не являющиеся ясным неверием, то выходить против него запрещено, из-за соответствующих достоверных преданий от Посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. Передаётся от Убады ибн Самита, доволен им Аллах, что когда он лежал при смерти к нему пришли навестить его некоторые табиины и сказали: расскажи нам хадис, который ты слышал от Посланника Аллаха, мир ему, и который принесёт нам пользу, сказал Убада: ***«Призвал нас Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, и мы присягнули ему и из того, что он взял с нас (в присяге): чтобы мы присягали на послушании и подчинении в том, что нам нравится и в том, что нам не нравится, в легкости и в тяжести и в том, что касается нас самих, и чтобы мы не оспаривали власть у её обладателей, кроме как если увидите ясный куфр, на который у вас от Аллаха имеется ясный довод»***. *См. Сахих аль Бухари: (№7055), Сахих Муслима: (№1840).*

Поэтому шейх Ибн Усеймин в своём шархе (*на три основы*) сказал: «Мы говорим: тот, кто судит не по закону Аллаха, проявляя небрежность или презрение к нему, или будучи убеждённым в том, что иной закон более подходит, чем шариат, или более полезен для народа, или имеет тому подобные взгляды, то такой кафир, который выходит из религии. Среди них (*среди правителей*) есть те, кто устанавливает для людей законы, противоречащие исламскому шариату, чтобы они (*выдуманные законы*) были (*якобы*) лёгким путём для людей. Поистине они (*правители*) не устанавливают данные законы — противоречащие исламскому шариату — не иначе как будучи убеждёнными в том, что они более подходят и являются более полезными для людей».

Мы же говорим, что одна лишь замена исламского шариата на иной закон указывает на то, что эти люди убеждены в большей пользе и большей целесообразности данного закона.

Далее шейх Ибн Усеймин сказал: «Потому что очевидно известно на основе разума и естества, что человек не станет переходить с одного пути на другой (*который противоречит первому*) не иначе как будучи

. Сказал имам Мухаммад ибн Ибрахим али Шейх: «Быть может ты скажешь, а что если тот, кто устанавливает закон (выдуманный и противоречащий шариату) скажет: я убеждён, что этот закон является ложным? Это не будет иметь никакого значения, это и есть устранение шариата, как например, если бы кто-то сказал: "Я поклоняюсь идолам, но я убеждён, что они ложные"». *См. Маджмуъ ль фатава ва расаиль: (6/189).*

убеждённым в превосходстве того, на что он перешёл, и в недостатке того, с которого сошёл. Это очевидно и ясно.

Никто из первых поколений учёных не разногласил в том, что заменивший шариат на иной закон не имеет никакого отношения к Исламу. Поэтому шейх Ибн Усеймин, завершая данную тему, сказал: «Есть разница между вопросами замены общегосударственного законодательства и частного решения, в котором судья судит не по закону Аллаха. Потому что вопрос, в котором рассматривается замена общегосударственного законодательства, не рассматривается с учётом вышеупомянутых делений (*до этого шейх ибн Усеймин упомянул о разделение в вопросе суда не по закону Аллаха*). Нет, (*не учитывается разделение в данном случае*), такой кафир безусловно. В данном случае не учитывается разделение на большой и на малый куфр. Данный случай входит в первый вид (*когда человек меняет закон шариата, будучи убеждённым, что иной закон лучше*). Потому что внедряющий закон — противоречащий шариату Ислама — делает это будучи убеждённым в том, что этот закон более целесообразен и полезен для рабов

Поэтому в словах Аллаха: **«Те же, которые не принимают решений в соответствии с тем, что ниспослал Аллах, являются неверующими»**, речь идёт о большом куфре, о том, кто заменил шариат на выдуманные законы. А также, в нем речь идёт о том,

кто вынес решение не по закону Аллаха в некоторых частных вопросах будучи убеждённым, что эти законы подобны законам шариата или даже более полезны. А что касается слов (*Ибн Аббаса, доволен им Аллах*): **«Куфр меньше куфра»**, то они не имеют никакого отношения к обсуждаемой теме[99], в данном случае.

Автор сказал: **«Доказательство** (на обязательность неверия в тагут и веру в Аллаха) **слова Аллаха: «Нет принуждения в религии. Прямой путь уже отличился от заблуждения. Только тот, кто проявил неверие в тагута и уверовал в Аллаха ухватился за самую надежную рукоять, которая никогда не сломается» (2:256).**

То есть, не принуждайте никого входить в Ислам, ведь прямой путь уже отличился от заблуждения. Он очевиден и ясен. Ислам ясен, очевиден, понятен. Он есть истина. В Ислам входят по доброй воле. Истина стала ясна и отличилась от лжи. Иман отличился от куфра, наставление отличилось от заблуждения. **«Только тот, кто проявил неверие в тагут и уверовал в Аллаха, ухватился за самую надежную рукоять, которая никогда не сломается»**. В этом состоит смысл слов: «нет божества, кроме Аллаха», тот, кто ухватился за них — ухватился за тавхид, за надёжную рукоять

99. К теме замены шариата на выдуманные законы.

Автор, да помилует его Аллах, сказал: **«Это и есть смысл слов: "Нет божества достойного поклонения, кроме Аллаха"** (*т.е. то, что в аяете — это и есть смысл слов: "Нет божества достойного поклонения, кроме Аллаха", так как в нем (в аяте) присутствует отрицание и признание*). **В хадисе сказано: «Основова дела (*религии*) — это Ислам. А его опора — это молитва».** Потому что молитва относится к религии, и имеет высокое положение в религии. Молитва в религии подобно опорам шатра.

. Сказал шейх мухаддис Ахмад Шакир, да помилует его Аллах: «О Аллах, я прибегаю к Тебе от заблуждения, а затем: поистине люди сомнений и смут из числа тех, кто взяли на себя ответственность говорить в это наше время ищут оправдания для правителей в оставлении ими решения по тому, что ниспослал Аллах и в принятии решений в имуществе, крови и чести не по шариату Аллаха, который он отправил в своей Книге и в том, что они взяли законы людей куфра своим законодательством в странах Ислама. И когда они увидели эти две передачи (рассказ от Абу Миджлиза) они взяли это мнением по которому посчитали правильным (не выводящим из Ислама) решение в имуществе, чести и крови не тем, что ниспослал Аллах, и что противоречие шариату Аллаха в общем законоположении не делает кафиром того, кто доволен этим и работающего в соответствии с этим противоречащим шариату законоположением». *См. Комментарии к тафсиру Ат-Табари: (10/348)*.

. Сказал шейх Ахмад Шакир: «Поистине положение этих выдуманных законов такое же ясное, как и ясность Солнца, что это ясное неверие. Нет в ней скрытости и обмана и нет оправдания никому из тех, кто причисляет себя к Исламу, в работе по ним или же в преклонении перед ними или же в согласии с ними, кем бы он ни был. Пусть человек боится за свою душу и пусть каждый человек отчитывает её». *См. Умдату ат-тафсир: (4/171)*.

Автор, да помилует его Аллах, сказал: **«Пик его высоты — это джихад на пути Аллаха».** Эти слова хадиса указывают на то, что джихад имеет высшую степень в религии, потому что это самопожертвование. Хадис передал **Ахмад, Ибн Маджа и Тирмизи и сказал: «Хороший, достоверный».**

Затем автор, да помилует его Аллах, завершил свой трактат словами: **«А Аллаху ведомо лучше. Да благословит Аллах и да приветствует Мухаммада, его семью и сподвижников».**

Это (всё, что было сказано за период изучения книги) все, что связано с данным благодатным трактатом **«Три основы»**, в которой автор, да помилует его Аллах, установил (показал) три основы, о которых раба будут спрашивать в могиле.

Три основы это:

1) Познание рабом своего Господа,

2) познание религии Ислам с доводами,

3) познание пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и да приветствует.

Вышеупомянутое должен знать каждый мусульманин и мусульманка. А Аллаху ведомо лучше.

Да благословит Аллах и да приветствует
нашего пророка Мухаммада.

ВОПРОСЫ.

Вопрос:

«Если какой-то не араб относит себя к арабам по причине долгого пребывания среди них или по причине долгого пребывания его отцов среди арабов … (вопрос не закончен)».

Ответ:

«Каждый должен относить себя к своей основе. Отличие же не в нации арабов и не арабов, а в богобоязненности: **«…самый почитаемый перед Аллахом среди вас — наиболее бого-боязненный»** (49:13)».

Вопрос:

«Согласно тому, что установлено — дела пророка, да благословит его Аллах и да приветствует, являются шариатским предписанием, независимо от того, связано это с традициями или поклонением. (Исходя из этого) можем ли мы говорить о желательности ношения чалмы?».

Ответ:

«Да. В основе чалма сунна. Тот, кто в силах носить чалму пусть носит её, если он убеждён в том, что это Сунна, и берет пример в этом с пророка, да благословит его Аллах и да приветствует. Тот же, кто не носит её, имея убеждения в том, что чалма не является шариатским предписанием, или не считает это

подражанием пророку, да благословит его Аллах и да приветствует, то имеет на это полное право, потому что это мнение некоторых учёных. В вопросах подобного рода, где существуют разногласия, человек имеет широкую дорогу. Никто не имеет право порицать того, кто убеждён в том, что ношение чалмы не имеет отношение к Сунне, так же и наоборот, никто не имеет право порицать за то, что кто-то убеждён что ношение чалмы Сунна. Также никто не должен порицать того, кто из-за наличия опасений за себя не носит чалму, или опасается ругательств в адрес религии.

Данное положение будет иметь отношение к правилу **«Предотвращение дурного посредством отказа от благого»**. Отказываются от некоторых действий, которые являются явной Сунной, установленной в шариате, для защиты религии. Потому что некоторые люди — особенно в наше время — чужды в основах таухида, и чужды в основах шариата. К таким людям — которые не совершают намаз или халатны к джамаат намазам — не следует выходить в чалме. Они скажут: «Он сумасшедший, пришёл с новой религией» и т.д. Оставление таких поступков для сплоченности считается приближением к Аллаху. Сплоченность выше, чем ношение чалмы. Потому, что ношение чалмы это индивидуальное, а сплоченность — это общее. И нет сомнения в том, что второе выше».

Вопрос:

«Аллах говорит: «Это не относится только к тем слабым мужчинам, женщинам и детям, которые не могут ухитриться и не находят правильного пути» (4:98). Но ведь дети не относятся к мукаллафам, почему же они входят в число исключённых?».

Ответ:

«Они следуют за своими родителями в исключении (а не отдельно исключены), и не потому, что они мукаллафы».

Вопрос:

«В чем разница между общиной ответа и общиной призыва?»

Ответ:

«Община призывы обширнее общины ответа. Каждый, кому направлено обращение посланнического призыва пророка, да благословит его Аллах и да приветствует, или народ, в которой был отправлен пророк или посланник является общиной призыва. Она охватывает и кафира и верующего. Следовательно, каждая община ответа является общиной призыва, но не каждая община призыва является общиной ответа. Иудеи и христиане сегодня тоже относятся к общине Мухаммада, однако они община призыва (так как Мухаммад послан с посланием ко всему человечеству), но они не из общины ответа (так как не

ответили на призыв и не последовали за Мухаммадом, да благословит его Аллах и да приветствует)».

Вопрос:

«Что имеется в виду под открытым исповеданием религии в стране ширка?»

Ответ:

«Молитва джамаатом, совершение праздничных молитв, жертвоприношение, и т.д. Если же человек не в состоянии совершить джамаат намаз, или совершить азан, призвать людей к соблюдению поста, или же с ним борются, если он совершает намаз, то он не в состоянии открыто исповедовать религию»*.

---

* Шейх Ахмад аль Хазими, да освободит его Аллах, ограничился лаконичным ответом, упомянув яркие элементы открытого исповедания религии, связанные с делами. Однако надо понимать, что это не полный перечень того, в чем проявляется открытое исповедание религии, ведь один из основных элементов как со стороны дел так и со стороны убеждений является проявление непричастности к неверным, как об этом сказал сам шейх в своем шархе на книгу Абдуррахмана ибн Хасана **«Трактат о смысле слова единобожия» стр. 107:** ***«Непричастность является одним из элементов открытого исповедания религии. Недостаточно того, что в белом доме (т.е. в США в частности, и в общем в странах неверия) не препятствуют совершению молитвы, соблюдению поста. Для них не является проблемой то, что мусульманин читает Коран, зикр, истигфар. Но если им сказать, что они кафиры, то они начнут враждовать. Надо понимать, что выявление религии не состоит лишь актах поклонения. Надо хорошо понимать разницу между знанием того, что они кафиры, и открытым объявлением о том, что они кафиры – обитатели огня ада. Надо хорошо понимать, что***

Вопрос:

«Есть некоторые группы, которые при упоминании о смерти пророка, приводят довод: «Никоим образом не считай мертвыми тех, которые были убиты на пути Аллаха». (3:169). И говорят: если такое сказано о шахидах, которые ниже степени пророка, то пророк, да благословит его Аллах и да приветствует, тем более достоин этого».

Ответ:

«В любом случае речь тут не о мирской жизни или жизни ахирата, это иная жизнь меж двух этих жизней. Аллах сказал о пророке, да благословит его Аллах и да приветствует: **«Воистину, ты смертен, и они смертны»** (39:30). Как они это истолкуют и состыкуют с тем, что говорят?»

надо с ними вести сражение до тех пор, пока они не начнут платить джизью, или не будут повержены. Разве кто-то сможет открыто объявить об этом в белом доме (США)? Нет! Однако совершение истигфара, соблюдение поста, в этом нет препятствий. Поэтому они ведут сражения только с теми, кто возвышает знамя установления законов Аллаха, сражаются только с теми, кто поднимает знамя джихада. А что касается тех, кто соответствует шариату во многих делах, но отбросил эти дела из него (джихад и возвышение слова Аллаха), то такие для них проблем не доставляют. Люди спокойно могут поститься в месяц Рамадан, открыто совершать намазы-таравих, читать и прочитывать Коран, справлять праздники. Ни в чем - из вышеперечисленного - не будет проблем, со стороны неверных. Однако есть другие вещи, которые и являются мерилом в этом деле».

Ответ:

«Мы взяли полноценный урок в вопросе имана. Вопрос имана ясный, понятный. Однако мы заострим внимание на том, входят ли внешние поступки в понятие **«Иман»**. По единогласию салафов, внешние поступки входят в понятие «Иман» в том смысле, что если внешние поступки будут отсутствовать полностью, то полностью будет отсутствовать иман.

Слова о том, что полное отсутствие деяний не приводит к полному отсутствию имана, являются словами мурджиитов. Ахлю сунна ва аль джамаа так не говорит. Сегодня же многие относят этот мазхаб (мазхаб мурджиитов) к ахлю сунна, в частности это делают те, кто относит себя к салафитам. Однако это ложь и измышление в адрес салафов. Напротив, единогласие салафов на том, что оставление рода деяний **(джинс аль амаль)** приводит к отсутствию имана.

Убеждением салафов было то, что иман это убеждение сердцем, слова устами и языком и дела органами тела. Под родом (аль джинс) подразумевается убеждение сердцем, слова языком, и некоторые деяния, которые обязательно должны входить в понятие **«Иман»**. Если будут отсутствовать эти некоторые деяния, то и иман будет отсутствовать. В таком случае человек становится вероотступником.

Тот, кто полностью оставил деяния, не исполняет намаз, не выплачивает закят, не постится, не соверша-

ет хадж, то такого не относят к исламу. Такой будет мусульманином только у джахмитов и мурджиитов. Что же касается праведных предшественников, то они никогда не называли такого мусульманином. В этом они были единогласны. Поэтому они выносили такфир — что является линией противоположной иману. Потому что такфир это то, что противоположно трём частям имана. Бывает куфр связанный с убеждением, так же бывает куфр связанный со словами и с делами.

Следовательно, если есть убеждение, или слова, или дела, противоречащие иману, то сказавший или совершивший их является вероотступником.

Если человек совершит земной поклон идолу, является ли он мусульманином, или нет? В этом вопросе никто не противоречит кроме джахмитов, мутазилитов и тех, кто им подобен.

Праведные предшественники были единогласны в том, что совершивший земной поклон идолу становится вероотступником, и мы не нуждаемся в том, чтобы выяснить какое было у него убеждение при этом (при совершении земного поклона). Говорить то, что такой муслим, а не кафир является противоречием манхаджу салафов — это манхадж джахмитов.

То, что сегодня распространяется и пишется, о том, что куфр бывает только в убеждениях, или куфр бывает только если присутствует таказиб (такзиб — объявлять ложью), то это мазхаб Джахма ибн Сафвана.

Об этом прямо сказал ибн Теймийя, да помилует его Аллах в начале своей книги **«аль Иман аль Кабир»**. Он сказал, что убеждение о том, что куфр бывает только в убеждениях, или по причине таксиба, является мазхабом Джахма ибн Сафвана, кто хочет может посмотреть в этой книге.

Поношение Аллаха, порочение религии насмешки и издевательства перестало быть куфром, потому что это слова и дела, а не убеждения? А если мы за это выносим такфир, то нас называют хавариджами, за то, что мы выносим такфир судя по внешним делам. Или называют хавариджами за то, что мы выносим такфир оставившему намаз. Пречист Аллах, Господь мой.

Вопрос:

«Если человек пребывает среди мушриков, но исполняет обряды религии; как азан, молитва и другое, то будет ли такое пребывание соответствовать шариату?»

Ответ:

«Да. Как мы упомянули, пребывание среди многобожников недопустимо, если человек не может открыто исповедовать свою религию, но если может, то ему допустимо оставаться там, хотя желательно переселяться. Если человек может открыто исповедовать свой Ислам, то порой для него лучше остаться в этой стране, призывая людей».

Вопрос:

«Что является правилом в определении земли ислама и земли куфра?»

Ответ:

«То, что мы ранее упомянули, и как упомянул шейх ибн Усеймин. Но все же есть разница между правлением и народом. Порой правление бывает кафирским — когда не соответствует Сунне, но народ остаётся на своей основе».

Вопрос:

«Обязательно ли открыто проявлять враждебность к кафирам, если они её к нам открыто не проявляют?»

Ответ:

Они скрывают свою вражду к нам: **«Иудеи и христиане не будут довольны тобой, пока ты не станешь придерживаться их религии»** (2:120). Странно то, что некоторые полагают что если они к нам выражают любовь и сближение, то они довольны нами. Это серьёзная ошибка, потому что Аллах говорит: **«Иудеи и христиане не будут довольны тобой, пока ты не станешь придерживаться их религии».** Это небесное откровение то, о чем говорится в нём, непременно имеет место быть. Аллах рассказывает о том, что таится в сердце у них, а не о том, что они выражают открыто. Отрицание довольства в сердце

обязательно выразится во внешнем. Порой внешне они могут показывать довольство, но внутри они не такие. Поэтому аз Замахшари частицу отрицания «лян» — в вышеупомянутом аяте — объяснил как то, что они никогда не будут довольны, но до тех пор: **«...пока ты не станешь придерживаться их религии».** Но некоторые люди думают, что полагаться надо на их внешнее отношение, на то, что они проявляют взаимное сближение, и они верят в то, что есть некое соблаговоление в основах религии и т. д.

Вопрос:

«Ихсан в деяниях это искренность и следование — чтобы ты поклонялся Аллаху так, словно ты Его видишь и хотя ты Его не видишь Он тебя видит. Можем ли мы говорить о том, что Ихсан бывает обязательным и желательным?».

Ответ:

«Да. Ихсан бывает обязательным и желательным. Следование (за пророком, да благословит его Аллах и да приветствует) бывает обязательным и желательным. Искренность бывает полноценной обязательной и полноценной желательной».

Вопрос:

«Можем ли мы выносить личностный такфир тому, кто заменил закон Аллаха, на выдуманные законы?».

Ответ:

«Да. Такому выносится личностный такфир, и нет в этом ничего страшного. Сам Аллах вынес ему такфир: **«Те же, которые не принимают решений в соответствии с тем, что ниспослал Аллах, являются неверующими»** (5:44). Аллах сказал: **«Но нет — клянусь твоим Господом! — они не уверуют, пока они не изберут тебя судьей во всем том, что запутано между ними»** (4:65). Они (заменившие шариат на выдуманный закон) не судят по шариату, как же они будут мусульманами?». [100]

Вопрос:

«Если человек судит не по закону Аллаха независимо от того, в общем или в индивидуальном вопросе развода, становится ли кафиром?».

---

100. Сказал имам Мухаммад ибн Ибрахим: «И тот, кто подчинился кому-либо помимо Посланника Аллаха мир ему и благословение Аллаха и последовал за ним противореча тому, с чем пришёл Посланник Аллаха зная об этом и установив выдуманные законы или же принимая решения в соответствии с ними, тот не засвидетельствовал, что Мухаммад Посланник Аллаха, хочет он этого или нет». См. Ад-Дурар ас-сания: (14/151).

. Сказал алляма Мухаммад аль Амин Аш-Шинкыты рахимахуЛлах: «И этими небесными текстами становится ясно, что те, кто следуют за выдуманными законами, которых на языках своих приближённых узаконили шайтаны противореча тому, что узаконил Аллах на языке Своего Посланника мир ему и благословение Аллаха, и становится ясно, что в их многобожии и неверии сомневается только тот, кого Аллах лишил зрения и ослепил таким образом, что он не видит свет вахьи (Корана)». См. Адвау ль баян: (3/259).

Ответ:

«Братья, тот, кто ввёл один закон в общее законодательство для мусульман и обязывает их соблюдать его при вынесении решений, обращаться к нему, то он вероотступник. Если он скажет: «За воровство нет отсечения руки», он выходит из религии».

Вопрос:

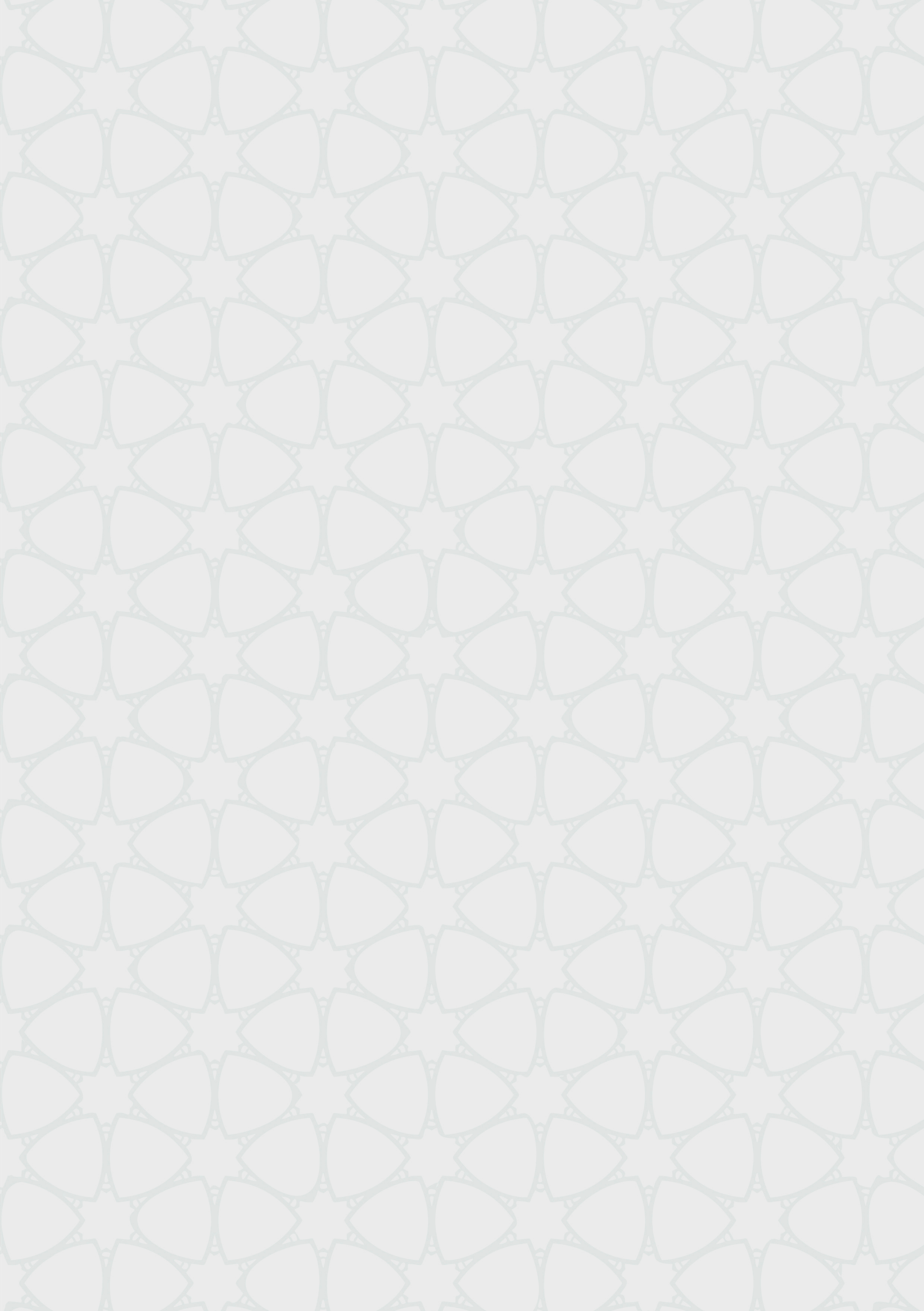
«Если человек судит не по закону Аллаха, то должны ли мы спрашивать его о том, что толкнуло его на это, считает ли он это допустимым?»

Ответ:

«Если человек судит не по закону Аллаха заменив закон Аллаха или внедрив выдуманный закон, то не спрашивают его об этом. Его поступок очевиден, он указывает на его внутреннее положение. Но если вопрос отдельный, частный, то следует спрашивать, потому что есть вероятность того, что он не считает это допустимым. Однако (еще раз), когда он устанавливает общее законодательство, меняя шариат на выдуманный закон, то это указывает на то, что он видит исламский шариат недостойным».

Да благословит Аллах и да приветствует нашего пророка Мухаммада, его семью и всех сподвижников.

СОДЕРЖАНИЕ

ANSARUTAWHID